

Regd. No. 2975.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ ராமா நு ஜன் 180.

P. B. ANNANGARACHARYA, KANCHEEPURAM.

ஆசிரியர்: ஸ்ரீகாஞ்சீ. P. B. அண்ணங்கராசாரியர்.

வருடச் சந்தா ரூ. 5

ஜீவியச் சந்தா ரூ. 100.

ஜீவியச் சந்தாதாரர்களுக்கு பத்திரிகை சாச்வதமாக அனுப்பப்பட்டு வருவது தவிர 100 ரூபா விலையுள்ள புத்தகங்கள் உடனே அனுப்பப்படும்.

பேராளன் பெருந்தேவித்தாயர்
தருவடிகளை சரணம்.

திருமலையில் உள்ள பெருந்தேவித்தாயர்

ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி*
தாழ்வாது மில்குவர் தாம்வாழி*—எழ்பாரு
முய்ய வவர்க ஞ்ரைத்தவைகள் தாம் வாழி*
செய்யமறை தன்னுடனே சேர்ந்து.

சோபகிருதுஸ் மார்கழிம்

25-12-1963.

ஸ்ரீ ராமா நுஜன் 180.

சென்னை ஸத்க்ரந்தப்ரகாசன ஸபா மூலமாக மாதந்தோறும் வெளிவரும் பத்திரிகை.

ஆசிரியர்: ஸ்ரீ காஞ்சி. P. B. அண்ணங்கராசாரியர்.

ஸம்புடம் 15

1963ஆம் டிசம்பர் மீ
சோபகிருதுவா மார்ச்சு மீ

ஸஞ்சிகை 12.

திருவாய்மொழி நூற்றந்தரதி—69.

என்றனை நீ யிங்குவைத்த தேதுக்கென* மாலும்
என்றனக்கு மென்றமர்க்கு மின்பமதா—*நன்றுகவி
பாடவெனக் கைம்மா நிலாமை-பகர்மாறன்*
பாடனைவார்க் குண்டாயின் பம்.

என்தனை நீ இங்கு வைத் த்து ஏதுக்கு என	(எம்பெருமானே!) என்னை நீ இந்நிலத்தில் வைத்திருப் பது எதற்காக? என்று கேட்க,	கைம்மாறு இலாமை பகர்	இவ்வுபகாரத்திற்கு ஏற்ற பிரதியுபகாரம் தம்மிடத் தில் இல்லாமையை நிர் வேதத்துடன் அருளிச் செய்த
மாலும் என் தனக்கும் என் தமர்க்கும் இன்பம் அது ஆ நன்று கவி பாட என	—எம்பெருமானும் “எனக்கும் என்னடியார்க்கும் போக்யமாக திவ்ய ப்ரபந்த மருளிச் செய்வதற்காக (வைத்திருக்கிறேன்)” என்று விடையருள,	மாறன் பாடு அனைவார்க்கு இன்பம் உண்டாம்.	—ஆழ்வார் பக்கவிலே —சேருமவர்களுக்கு ஆனந்தமுண்டாகும்.

*** பிரானே! எனக்கு ருகியில்லாமலிருக்க என்னை இந்த ஸம்ஸாரத்திலே நீ வைத்திருப்பது எதற்காகவென்று ஆழ்வார் கேட்க, ‘உம்மைக் கொண்டு நமக்கும் நம்முடையார்க்கும்னுபவிக்கலாம்படி. விலகடினமான திருவாய்மொழியைப் பாடுவீர்த் தக்கொள்ளவே உம்மை இங்கு வைத்தோங்காணும்.’ என்று எம்பெருமானருளிச் செய்ய, வியாஸபாசாரதி மஹர்ஷிகளும் முதலாழ்வார்களுமுண்டாயிருக்க, நீ சேனன் நிறையொன்னுமினேனைக் கொண்டு இக்காரியம் கொள்ளத் திருவுள்ளம் பற்றின இம் மஹோபகாரத்திற்கு உபய விபூதியிலும் கைம்மாறு ஒன்றுமில்லையே யென்று தடுமாறிப் பேசினது * என்றைக்கு மென்னை யென்கிற திருவாய்மொழி.

கீழ்த் திருவாய்மொழியாகிய * மாயாவாமனன் பதிகம் சென்றது எம்பெருமானுடைய ஒரு ஆச்சர்ப சாதரியத்தாலேயாயிற்று. ஆழ்வார் ஒன்று கேட்க, எம்பெருமான் ஒன்றைச் சொல்லி அவர் கேட்டதை மறப்பிக்குமியல்வினனாகையாலே ஒவ்வொரு வபயத் திலே ஒவ்வொரு குணவிஷகாரத்தைப் பண்ணுவதும் அதை ஆழ்வார் அனுபவிக்குமாறு செய்வதும் அத்தாலே சிந்திப்போது கழியும்படியாகச் செய்வதும் ஆக இப்படியே நடந்து வாரா நின்றது. இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானே இன்று மடி பிடித்தக் கேட்டு உத்தரம் பெற்றேயாகவேனுமென்கிற தீவிரமான ருகி ஆழ்வார்க்கு உண்டாயிற்று. அதனால் எம்

பெருமானை வலியப் பிடித்துக்கொண்டு 'பிரானே! என்னுடைய ஆற்றலையில் குறை கண்டாயோ? உன்னுடைய சக்தியில் குறை கண்டாயோ? ஏதாக்கு இப்படி யென்னை நலியுமவற்றின் நடுவே வைத்து நலியா நின்றாய்? பொய்நின்ற ஞானமும் பொல்லாவொழுக்குமழுக்குடம்புமாய் நின்ற நீர்மையிலே மிக்க அருவருப்புக் கொண்ட வென்னை இக்கொடிய நிலத்திலே வைத்துக் குமைப்பது பரமகாருணிகனான உனக்குப் பொருந்துமோ? என்ன திருவுள்ளங்கொண்டு என்னை யிங்கு இட்டுவைத்தீரா நின்றாய்? இது தன்னை நீ சொல்லியேயாக வேணும்' என்றாராழ்வார். அது கேட்ட எம்பெருமான் 'ஆழ்வீர்! என் கருத்தை நீர்தாம் அறியீரோ? அறிந்துவைத்தும் அறியாதவர் போலக் கேட்கின்றீரே; நமக்கும் நம்முடைய வார்க்கும் போதுபோக்குக்கு உரித்தான செவிக்கினிய செஞ்சொற்களைப் பாடித்தருகைக்காக வன்றோ நான் உம்மை இந்நிலத்திலே வைத்திருப்பது; அப்படியிருக்க ஏன் பதறுகிறீர்?' என்ன, அது கேட்ட ஆழ்வார் 'பிரானே! இதுவோ உன் கருத்தே? ஸர்வேச்வரனாய் அவா ப்தமமஸ்தகாமனாயிருந்துள்ள உனக்கும் ஒரு குறையுண்டாகி அக் குறையை என்னாலே தீர்த்துக்கொள்ளப் பார்ப்பதாகிறவிது நன்றாயிருந்தது! உனக்குச் சில பரந்தங்கள் வேண்டினால் அவையியற்றுவதற்குரிய அறிவு ஆற்றல் முதலியவை நிரம்பிய வ்யாஸபராசரவால்மீகி முதலானவைக் கொண்டும் * இன்கவிபாடும் பரமகவிளான முதலாழ்வாரைக் கொண்டும் பாடுவித்துக்கொள்ளலாகாதா? நீசனேன் நிறையொன்றுமில்லேனைக் கொண்டு பாடுவித்துக் கொள்ளத் திருவுள்ளம் கொண்டபடி என்னே! இது என்ன நீர்மை! இது என்ன வாத்ஸல்யம்! என்று பெரு நன்றி பாராட்டி, இதற்கிடாக நான் செய்வதொரு கைம்மாறு கண்டிலேனே! என்று தடுமாறுவதாய்ச் செல்லுகிறது இத் திருவாய்மொழி. (69)

ஸம்வத்ஸரஸமாப்தி விஜ்ஞாபனம்.

நம் ஸ்ரீராமாநுஜனுடைய பதினைந்தாவது பிராயம் இன்று முடிவுபெற்றது. அடுத்த தைத்திங்களில் பதினாறுவது பிராயத்தில் அடிவைக்கும் பாக்கியம் அமைகின்றது. நம் ராமாநுஜன் தோன்றின நாள் முதல் இன்றளவாக ஸ்ரீவைஷ்ணவ வுலகுக்கும் ஆஸ்திகவுலகுக்கும் செய்திருக்கும் ஸேவைக்கு அன்பர்கள் உகந்து அடிக்கடி விடுத்த நிருபங்களுக்கு நன்றி; மிக நன்றி. இனியும் இத்தகைய ஸேவை செய்யக் காத்திருக்கின்றது. அன்பர்கள் இதுகாறும் ஆதரித்து வந்ததுபோல் இனியும் ஆதரிக்க வேண்டுகின்றது.

ஸ்ரீராமாநுஜன்.

— ஸ்ரீராமாநுஜன் சந்தர செலுத்தியவர்கள் —

131. ஸ்ரீமான் உ. வே. கோம்பூர் ஸ்ரீரங்கநாதய்யங்கார், என்னிதயர்ச்சகர்.
132. " T. சாமையங்கார், Retd. Judge, Bangalore.
133. " S. கிருஷ்ணய்யங்கார், திருநெல்வேலி டவுன்.
134. " R. Rajagopalan, Esqr. Alagappa College.
135. " A. Ramanujachari, B.A., New Delhi.
136. " K. Narayanasami Reddiar, மாளிகைமேடு.
137. " C. Radhakrishna Mudaliar & Sons, Madras-1.
138. " ஸ்ரீலக்ஷ்மி. ஞானப்பிரகாச தேசிக சுவாமிகள் சன்னிதானம், பெரிய காஞ்சீபுரம்.
139. " K. P. சந்திரகாசன், ஸ்ரீதரன் மோடார் சர்வீஸ், ஆத்தூர் (சேலம்).
140. " ஸ்ரீநாராயணயங்கார், பெருமாள் கோயில் கோட்டை, ஈரோடு.
141. " லக்ஷ்மீநாராயணன், ஜனார்தன மில்ஸ் க்வார்டர்ஸ், சிங்கநல்லூர், கோவை.
142. " S. Rangarajayyengar, Madurai.

ஸ்ரீரஸ்து

பேரருளான் பெருந்தேவித் தாயார் திருவடிகளே சரணம்
ஆண்டாளம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

உபந்யாஸகர்களுக்கு உபகாரகமான வெளியீடுகளில்

பத்தொன்பதாம் வெளியீடு

1. சோபகிருதாண்து மார்கழி வீருந்து 2. ஸதுபந்யாஸ ரத்னமாலை

ஆசிரியர் :

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதிபயங்கரம்

அண்ணங்கராசாரியர்

திருவல்லிக்கேணி M. W. N. பிரெஸ்ஸில் அச்சிடுவிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீராமாநுஜன் வெளியீடு

சோபகிருத ஸு மார்கழி மீ

இதன் விலை 75 ந.பை.

1964

P. B. ANNANGARACHARYA

சொல்
பாதல
கண்ண
வகைய
தனக்கு
னைத் த
தானும்
எம்பெ
பெருந
பெற்றி
கனம்,
மாழ்வ
தலைநீர்

ரகதன்
பர் வ
குரல்
"உத
நிருப
னென்
கையி
சொற்
நிரும
"புநீ
என்னு

ரகதன்
பெறு
முக்கி
கெடுத்
எம்பெ
காகக
னென்
மெள
உத்தம

முப்பது நிமிஷத்திலநுபவிக்கும் சங்கத்தமிழ்மாலைமுப்பது.

திருப்பாவையில் ஒவ்வொரு பாசுரத்திலிருந்தும்
ஒவ்வொரு திருநாமத்தினநுபவம்

— நல்வார்த்தை நானூறு தொடர்ச்சி —

249. [மார்கழித் திங்கள்.] நந்தகோபன் குமரன்—மேலே 'நாராயணனே' என்று சொல்லுவதில் உபயஸமாஸங்கினால் பரத்வ னௌஸ்யங்களிரண்டும் தோன்ற நின்றாலும் பரத்வமே பொலிந்திருக்குமதில். னௌஸ்யம் மட்டுமே பொலிய நிற்கும் திருநாமமே கண்ணிரான் உகந்தருளுமதாதலால் முந்தறுமுன்னம் நந்தகோபன்குமரனெனப்பட்டது. ஸகலஜகத்காரணபூதனென்றும் ஸகலஜகதாசுக்கனென்றும் பெருமை பெற்ற எம்பெருமான் தனக்கும் ஒரு காரணபூதனிருப்பதாகக் காட்டியும், "காப்பாரு மில்லை கடல்வண்ணு உன் னைத்தனியே போயெங்குந் திரிதி" என்று சொல்லும்படியாக *காக்குமியல்லினனான தானும் ஒரு ரக்ஷகனைத் தேடியுமிருக்குமிருப்பு மிகவற்புதமன்றோ. இவ்விருப்பையன்றோ எம்பெருமான் தவஞ் செய்து பெறுகிறான். எம்பெருமான் பெருமைகளை அளவுகடந்து பேசின வேதாந்தங்களும் ப்ரஹ்மஸூத்ரமும் இப்பெருமையைப் பேசிக் களிக்கும் பாக்கியம் பெற்றிலவே. "மகனொருவர்க்கல்லாத மாமேனி மாயன் மகனும்" என்று முதலாழ்வார் களும், *உயிரளிப்பா னென்றின்ற யோனியுமாய்ப் பிறந்தாயிமையோர் தலைவா! என்று நம் மாழ்வாரும் மற்றுள்ள ஆழ்வார்களும் பேசிக்களித்த வழியையே பின்பற்றி ஆண்டார் தலைநீர்ப்பாட்டிலே *நந்தகோபன் குமரன்* என்று பேசிக் களிக்கின்றோமாயிற்று. (1)

250. [2. வையத்து வாழ்வீர்காள்.] *பாற்கடலுள் பையத்துயின்ற பாமன்.* ஆர்த்த ரக்ஷண தீக்திதன எம்பெருமான், தாமரைமலர்வேண்டி வானத்தே நிற்பவன்போல் சேனு யர் வானமாகிற வைகுந்த நாட்டிலிருந்தால் காரியமாகாதெனக் கருதி ஆர்த்தர்களின் கூக் குரல் செவிப்படுமாறு இவ்வண்டத்திற்குட்பட்ட திருப்பாற்கடலுக் கெழுந்தளவி அங்கு "உறங்குவரன்போல் யோசுசெய்த பெருமானையிருப்பன். அங்குப் பிராட்டிமார்போசத்தில் திருவுள்ளமூன்றாது ஆர்த்தர்களின் கூக்குரல் கேட்பதிலேயே செளனியை ஊன்றவைத்திருப்ப னென்பது பையத்துயின்ற என்பதனால் விளங்கும். ஒரு மாணிக்கத்தைத் தனிப்படக் கையில் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்காட்டிலும் தகட்டி லழுத்தினால் அது புகர் பெற்றுத் தோற்றுமாபோலே எம்பெருமான் திருப்பாற்கடலில் திருவனந்தாழ்வான்மீது சாய்ந்தபிரகு திருமேனி புகர் பெற்றுப் பரமனென்னலாயினன். திருக்கண்வளர்ந் தருளும்போதும் "பூநீமாந் ஸுக ஸுப்த:" என்னும்படி அழகு விஞ்சியிருத்தலாலும், *ஸுகஸுப்த: பாந்தப:* என்னும்படி பராக்கரமமும் குறையற்றிருப்பதனாலும் துயின்ற பரம னென்றது.

251. [3. ஓங்கியுலகளந்த.] உத்தமன்—உலகத்திலுள்ள மனிதர்களில் சிலர் உத்தம ராகவும், சிலர் மத்யமராகவும், சிலர் அதமராகவும், சிலர் அதமாதமராகவும் வழங்கப் பெறுவார்கள். தாம் கெட்டும் பிறரை வாழ்விப்பவர் உத்தமர். தாம் வாழவேண்டியதை முக்கியமாகக் கொண்டு, பிறரும் வாழ்ந்தால் வாழட்டுமென்றிருப்பவர் மத்யமர். பிறரைக் கெடுத்துத் தாம் வாழ்பவர் அதமர். பிறரையுக் கெடுத்துத் தாரும் கெடுபவர் அதமாதமர். எம்பெருமான் மாவலியிடத்தில் தான் யாசுகளையச் சென்றது தேவேந்திரனை வாழ்விப்பதற் காகவே யாதலால் தான் கேடு அடைந்தும் பிறரை வாழ்வித்தபடியாலே புருஷோத்தம னென்று பேர் பெற்றனன். தன்னுடைய பரத்துவத்தை நோக்கி மேருபர்வதகைலாஸ லெளயாடிகளைப்போலே அருமைப்பட்டிராமே ஆச்ரித ஸு லபனா யிருப்பதுபற்றியும் உத்தமனெனப்படுவன்.

252. [4: ஆழிமழைக்கண்ணா.] பாழியந்தோளுடைப் பற்பநாபன் = மிடுக்கும் அழகும் பொருந்திய தோள்களையுடைய பத்மநாபன். எம்பெருமானுடைய திருத்தோள்களின் அழகையும் மிடுக்கையும் திருவரங்கக் கலம்பகத்தில் பிள்ளைப் பெருமானையங்கார் அற்புதமாகப் பேசியுள்ளார். பதினாறு வேங்கைப் புலி யென்னும்படியான புயவகுப்புச் செய்யு க்கனவிலிடு நீல வெற்பொத்திருந்தன.....அழகிய மணவாளர் கொற்றப் புயங்களே” என்பதனால் திருத்தோள்களினழகு பேசப்பட்டது. மேல், “அருமறை தணிந்த பொருள் முடிவை யின்சொலமுதொழுகின்ற தமிழினில் விளம்பி யருளிய சடகோபர் சொல் பெற்றுயர்ந்தன...அழகிய மணவாளர் கொற்றப் புயங்களே” என்பதனால் அத்திருத் தோள்களின் மிடுக்கு பேசப்பட்டது. எம்பெருமானது திருத் தோள்கள் நம்மாழ்வாரு டைய திருவாக்கில் புகுந்து புறப்பட்டதனால் மிடுக்குப் பெற்றனவென்றது உண்மை.

253. [5. மாயனை.] * தாயைக் குடல் விளக்கஞ்செய்த தாமோதான் *—தாமோதா னென்பதற்கு யசோதையினால் தன் திருவயிற்றில் தாம்பினால் கட்டுண்டவனென்பது பொருள். இது எதற்காக வென்று ஆராய்ந்தால் வெண்ணெய் களவு கண்டதற்காகவென்று “மத்துறு கடை வெண்ணெய் களவினிலுரவிடையாப்புண்டு” என்ற நம்மாழ்வார் பாசுரத் தினாலறிவிக்கிறோம். கண்ணனுக்கு வெண்ணெய் வேண்டியிருந்தால் அதைக் களவு செய்து தானே புஜிக்கவேணும்? மனைதோறஞ் சென்று வாய் திறத்து கேட்டால் “உன் முகம் மாய மந்திரந்தான் கொலோ!” என்றிருப்பார்களுக்கு மிடைச்சிசை வாய் சிறையவும் கை நிறைய வும் கொடுக்கமாட்டார்களா? யசோதை தான் கொடுக்கமாட்டாள்? எதற்காகக் களவு காணவேணும்? களவு செய்தானென்பது நம்பத் தகுந்ததாக இல்லை! என்று சிலர் சங்கிப் பர்கள். இங்கு உண்மை யாதெனில்; கண்ணனுக்கு வெண்ணெய்முது செய்யவேணு மென்பது முக்கியமன்று. தாம்பாலாப்புண்டு கிடந்து தன்னுடைய எளிவைக் காட்ட வேணுமென்பதும், அதனால் ஆழ்வார் போல்வாரை மயக்கவேணு மென்பதும் அவனுக்கு முக்கியமான நோக்கம். வெண்ணெயை இரந்து பெற்றால் கட்டுண்டு கிடக்க நேராதன்றோ. அதிலிருந்து தாமோதானென்ற ஒரு தீவ்ய நாமமும் தோன்றிற்று. யசோதைப் பிராட்டி. எம்பெருமானைப் புதல்வனாகப் பெற்றாளென்கிற சிறப்புக்கு மேற்பட, அவனைக் கட்டவு மடிக்கவு மதிகாரம் பெற்றாளென்கிற சிறப்பு மெய்தினாள். அதனால் * தாயைக் குடல் விளக்கஞ் செய்த தாமோதானாயினன்.

254. [6. புள்ளஞ்சிலம்பினகாண்.]—வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்தவித்து—எம்பெரு மான் விபவாவதாரங்கள் செய்தருளத் திருவுள்ளம் பற்றினால் திருப்பாற்கடலிலிருந்து புறப்பட்டுச் செய்தருள்வதாக னுற்கொள்கை. “ஏடி நாராயண: ஸ்ரீமாந் க்ஷீராரணவநி கேதந:; நாகபர்யங்கமுத்ஸ்ருஜ்ய ஹ்யாகதோ மதாரம் புரீம்.” [ஹரிவம்சே] என்கிற பிரமாணம் இதனை வற்புறுத்தும். கண்ணபிரான் க்ஷீராப்திலிருந்து பயணமெடுத்தவிட்டே வடமதுரையில் வந்து சேர்ந்ததாக இதில் சொல்லிற்று. ஆகவே திருப்பாற்கடலில் கிடையாதார கந்த மென்றதாயிற்று. அது தோன்றவே இங்கு ‘வித்து’ என்றது. பரம வைதிகர்கள் இரவில் சயனிக்கும்போது “க்ஷீரஸாகாதாங்க சேரஸாரதாரகித சாரு மூர்த்தயே, போகி போக சயநீயசாயிநே மாதவாய மதவித்வீஷே நம:” என்னுமிந்த சுலோகத்தை யதுஸந்தித் திருந்து, பின் மாலை பள்ளியுணருப்போது “பனிக் கடலில் பள்ளி கோளைப் பழகவிட்டோடி வந்து, என் மனக்கடலில் வாழவல்ல மாய மனுளநம்பி, தனிக் கடலே தனிச் சுடரே தனியுலகே யென்றென்று, உனக்கிடமாயிருக்க என்னை யுனக்குரித் தாக்கினையே” என்னுமிந்தப் பாசுரத்தை யதுஸந்தித்தக் கொண்டு எழுந்திருப்பவர்களாத லால் இங்கு “வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினையுள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெள்ள வெழுந்து” எனப்பட்டது.

255. [7. கீசகீ சென்றெங்கும்.]—கேசவனைப்பாடவும். கேசவத் திருநாமத்திற்குப் பல பொருள்களுண்டு. சில பொருள்கள் கேளீர். விஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தில் கேசவ

நாமம் வருமிடத்து ஆதி சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள் தமது பாஷ்யத்தில் ஹரிவம்சத்தி லிருந்து கதை காட்டியுள்ளார். ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவுக்குக் கேசவனென்று பெயர் கொடுத்தவன் பரமசிவன். அந்தப் பெயரைக் கொடுக்கும்போது *கோ ப்ரஹ்மேதி ஸ்மாக்ஸ்பாத ஈசோஹம் ஸர்வ தேஹிநாம், ஆவாம். தவாங்கே ஸம்பூதௌ தஸ்மாத் கேசவ நாமவாத்* என்று சொல்லிக்கொண்டே கொடுத்ததாக ஹரிவம்சத்திலுள்ளது. எனவே அயனுக்கும் அரனுக்கும் உத்பாதகன் என்றதாயிற்று. (2) எழிலுடைய வம்மனைமீர்! என்னரங்கத் தின்னமுதர் குழலழகர்* என்று ஆண்டான் பணித்தபடியே *ப்ரசஸ்த கேசன் என்றுமாம். (3) க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் திருவாய்ப்பாடியில் குதிரை வடிவங் கொண்டு நலியவந்த கேசியென்னு மசுரனை வதைத்தவனென்றுமாம். (4) “கேசவ: க்லேச நாசக:” என்கிறபடியே ஸகல க்லேசங்களையும் போக்குபவ னென்றுமாம்.

256. * (8 கீழ்வானம்)—மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன்*—க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் மல்லரை மாளச் செய்தது இரண்டு ஸந்தர்ப்பங்களில்; முதல் ஸந்தர்ப்பம் “வார்கடா வருவி யானை மாமலையின் மருப்பினைக் குவடி றுத்துருட்டி, ஊர் கொள் திண்பாகனுயிர் செகுத்து அரங்கின் மல்லரைக் கொன்று” என்ற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தின்படியே வில்விழுவென்கிற வியாஜத்தினால் கம்ஸன் அக்ரூரரைத் திருவாய்ப்பாடிக்கு அனுப்பி ஸ்ரீ க்ருஷ்ணபலராமர்களை மதுரைக்கு வரவழைத்தபோது கம்ஸனால் தன்னுடைய அரண்மனை வாசலில் தன்னை (கண்ணனை)க் கொல்லும்பொருட்டு நிறுத்திவைக்கப் பட்ட சாணூர முஷ்டிகர்களுன்னும் மல்லர்களை முடித்தது முதல் ஸந்தர்ப்பம். “தூதிற் சென்று அப்பொய்யறைவாய்ப் புகப்பெய்த மல்லர் மங்கக் காய்ந்தானை” என்று திருமங்கையாழ்வாரருளிச் செய்தபடியே கண்ணன் பாண்டவ தூதனாய் எழுந் தருளினகாலத்துத் துரியோதனன் தனது ஸபையில் பெரிய நிலவறையொன்றைத் தோண்டுவித்து அதில் ஆயுதபாணிகளான மல்லர்களை நிறுத்தி மேலே பொய்யாஸன மிட்டுவைத்து அதன்மீது கண்ணபிரானை வீற்றிருக்கச் செய்ய, ஆஸனம் உள்ளிறங் கினவாறே அங்கிருந்த மல்லர்கள் தன்னை வதைக்கப் போர் புரிய முயன்றவளவிலே “அரவு நீள் கொடியோனவையுளாசனத்தை அஞ்சிடாதேயிட, அதற்குப் பெரிய மாமேனி அண்ட மூடுருவப் பெருந்திசையடங்கிட நிமிர்ந்தோன்” என்று திருமங்கை யாழ்வார்தாமே யருளிச் செய்தபடி கண்ணன் விச்வரூபமெடுத்து அந்த மல்லர்களை முடித்தது இரண்டாவது ஸந்தர்ப்பம். கச்சிப் பாடகம் என்று பிரஸித்தமான காஞ்சீ புரத் திருப்பதியில் பாண்டவதூதப் பெருமாள் ஸேவை ஸாதித்தருள்வது இந்தத் திருக்கோலமே. பாடகம்—பாடு தோற்ற (பெருமைபொலிய) எழுந்தருளியிருக்குமிடம்.

257. [*9. தூமணி மாடத்து] *மாமாயன்*=எம்பெருமானுக்கு மாயன் என்றொரு திருநாமமும், மாமாயனென்றொரு திருநாமமும் ப்ரஸித்தம். ஆச்சரியமான செயல் களைச் செய்பவன், மிகவும் ஆச்சரியமான செயல்களைச் செய்பவன் என்பது முறையே பொருள். கண்ணபிரான் செய்தருளின செயல்களில் ஆச்சரியமல்லாதது எதுவுமில்லை. சில வாச்சரியச் செயல்களை இங்கு அநுபவிப்போம். தான் இயற்கையிலேயே ஸர் வஜ்ஞனாய் “மிஞ்ஞானச் சிறு குழவி” என்னும்படி யிருந்தும் குருமுகமாகவே கல்வி கற்கவேணுமென்கிற முறையை உலகில் பிரசாரம் செய்யும் பொருட்டுத் தான் குரு முகமாகக் கல்வி கற்கவேண்டி உஜ்ஜயினி யென்னும் அவந்திகாபுரிக்குச் சென்று அங்கு ஸாந்தீபரிமுனிவர் பக்கலில் ஸகல சாஸ்திரங்களையும் அநுபத்து நான்கு நாளைக்குள் அதிகரித்து விடை பெறுங்காலத்திலே குரு தக்ஷிணை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டினவளவில் அவ்வாசாரியர் கண்ணபிரானுடைய அதிமாநுஷ சேஷ்டித சக்தியை அறிந்தவராகையாலே பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ப்ரபாஸ தீர்த்த கெட்டத்திற் கடலில் மூழ்கி இறந்துபோன தன் புத்திரனைக் கொணர்ந்து தருமாறு வேண்ட, கண்ணன் அப்படியே யென்று சொல்லி அத்தீர்த்த கெட்டத்திற் சென்று, சங்கின் ரூபம் தரித்துக் கடல் நீரில் வாஸஞ் செய்கின்ற பஞ்சஜனன் என்னுமஸூரனே அப்புத்திரனைக் கொண்டுபோனதாக அறிந்து அவனைக் கொன்று யமபட்டணத்துக் கெழுந்தருளி அங்கு யாதனையிற்கிடந்த அக்குமாரனைப் பூர்வ ரூபத்தில் சிறிதும் வாசி யின்றிக்கே கொண்டுவந்து கொடுத்தருளினன். “மாதவத்தோன் புத்திரன் போய் மறிகடல்வாய் மாண்டானை, ஓதுவித்த தக்கணையா உருவுருவே கொடுத்தான்” என்று பெரியாழ்வாரும், “முந்து நூலும் முப்புரிநூலும் முன்னீந்த அந்தணான் பிள் னையை அந்நான்றளித்தான்” என்று திருமங்கையாழ்வாரு மருளிச் செய்தவை காண்க.

ஒரு பிராமணனுக்கு முறையே பிறந்த மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்தவப்பொழுதே பெற்ற வனுட்பட முகத்தில் விழிக்கப் பேருதபடி இன்ன விடத்திலே போயிறதென்று தெரியாமல் காணவொண்ணாது போய்விடுகையாலே நான்காம் பிள்ளையை அவன் மனைவி பிரஸவிக்கப் போகிறவளவிலே அவ்வந்தணன் கண்ணபிரானிடம் வந்து 'இந்த ஒரு பிள்ளையையாயினும் தேவரீர் பாதுகாத்துத் தந்தருளவேண்டும்' என்று பிரார்த்திக்க, கண்ணபிரான் அப்படியே யென்றிசைந்த பின்பு ஒரு யாகத்திலே தீக்ஷிதனாயுள்ள அக்கண்ணன் எழுந்தருளக்கூடாதென்பது பற்றி அர்ஜுனன் தான் சென்று ரக்ஷிப்பதாகச் சொல்லிப் பிராமணனையுங் கூட்டிக்கொண்டு போய்ப் பிரஸவக்ருஹத்தைச் சுற்றும் காற்றுமுட்படப் பிரவேசிக்கவொண்ணாதபடி சரக்கூடங்கட்டிக் காத்துக் கொண்டு நிற்கையில் பிறந்த பிள்ளையும் வழக்கப்படியே பிறந்தவளவிற்காணவொண்ணாது போய்விடவே அந்த பிராமணன் வந்து அர்ஜுனனை மறித்து 'க்ஷத்ரியாதமா! உன்னாலே யன்றோ என் பிள்ளை போம்படியாயிற்று; கண்ணன் எழுந்தருளிக் காப்பதை நீ யன்றோ தடுத்தாய்' என்று நிந்தித்துக் கண்ணன் பக்கலிலே யிழுத்துக் கொண்டு வர, கண்ணபிரான் கண்டு புன்சிரிப்புக்கொண்டு 'அவனை விடு, உனக்குப் பிள்ளையை நான் கொண்டு வந்து தருகிறேன்' என்றருளிச் செய்து, பிராமணனையும் அர்ஜுனனையும் தன்னுடன் கொண்டு தேரிலேறி அர்ஜுனனைத் தேர் செலுத்தச் சொல்லி அத்தோர்க்கும் அவர்கட்கும் திவ்ய சக்தியைத் தனது ஸங்கல்பத்தாற் கற்பித்து இவ்வண்டத்துக்கு வெளியே நெடுந்தூரமளவும் கொண்டுபோய் அங்கு ஓரிடத்தில் தேருடனே இவர்களை நிறுத்தி, தேஜோரூபமான பரமபதத்திலே தன்னிலமாகையாலே தானே போய்ப்புக்கு அங்கு நாச்சிமார் தங்கள் ஸ்வாதந்திரியங் காட்டுகைக் காகவும் கண்ணபிரானது திவ்ய லௌந்தரியத்தைக் கண்டு களிக்கக்கூகாகவும் அழைப்பித்து வைத்த அந்தப் பிள்ளைகள் நால்வரையும் அங்கு நின்று பூர்வ ரூபத்தில் ஒன்றுங் குலையாமல் கொண்டு வந்து கொடுத்தருளினனென்ற சரித்திரமும் மிக வாச்சரியமானதே. "படர்புகழ்ப் பார்த்தனும் வைதிகனும் பிள்ளைகளை உடலொடுங் கூடரொளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை உடலொடுங் கொண்டு கொடுத்தவன்" என்று நம்மாழ்வாரும், "பிறப்பகத்தே மாண்டொழிந்த பிள்ளைகளை நால்வரையும், இறைப் பொழுதிற் கொணர்ந்து கொடுத்தொருப்படுத்த வுறைப்பன்" என்று பெரியாழ்வாரும்ருளிச் செய்தவை காண்க.

258. [10. நோற்றுச் சுவர்க்கம்.] *நாற்றத் துழாய் முடிநாராயணன்—“தோளினை மேலும் நன்மார்பின்மேலும் சுடர் முடிமேலும் தாளினைமேலும் புனைந்த தண்ணந் துழாயுடையம்மான்” (திருவாய்மொழி) என்னப்பட்ட எம்பெருமான் திருத்துழாயணிந்து கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டாலும் அது உபலக்ஷணமாகி, செண்பக மல்லிகையோடு செங்கழுநீரிருவாட்சி முதலிய பூக்களணியப் பெற்றவனென்கை. நரஸிம்ஹபகவான் திருவவதரித்தது ஸ்வாதீ நக்ஷத்திரத்திலாயினும் “திருவோணத் திருவிழவிலந்தியம்போதில் அரியுருவாகி” (திருப்பல்லாண்டு) என்று திரு வோண நக்ஷத்திரத்தில் அவதரித்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. கண்ணபிரான் திருவவரித்தது ரோஹிணி நக்ஷத்திரத்திலாயினும் “நீ பிறந்த திருவோணம் இன்று நீ நீராட வேண்டும்” எனப்படுகிறது. பகவான் அவதரிக்கும் நக்ஷத்திரம் எதுவாயினும் “சுரோண நக்ஷத்ரம் விஷ்ணுர் தேவதா” என்ற வேதத்தின்படி விஷ்ணு நக்ஷத்ரமாகிய திருவோணத்தின் அம்சமாகவேயிருக்கு மென்பர். இதேபோல எம்பெருமானணியும் புஷ்பங்களெல்லாம் திருத்துழாயின் அம்சம் பொருந்தியதாகவேயிருக்கு மென்பர். ஆகவே *நாற்றத்துழாய் முடிநாராயணனென்றது பொதுவாகப் புஷ்பங்களணிந்து கொண்டிருப்பவனென்ற வாறு. கண்ணபிரான் திருவாய்ப்பாடியினின்று வடமதுரைக்கெழுந்தருளினபோது “நாரிய சாந்தம் நமக்கிறை நல்கென்னத் தேறியவளும் திருவுடம்பில் பூசு” என்று பெரியாழ்வாரருளிச் செய்தபடியே கூனி கொடுத்த சந்தனத்தைப் பூசிக்கொண்டபின் பூசுதுட விரும்பி மாலாகாரர் திருமாளிகையைத் தேடிக்கொண்டு சென்று நமக்கும் நம் அண்ணர்க்கும் புஷ்பம் தருவீரோ? என்று கேட்க, அவர் பரமஸந்தோஷத்துடனே “பரஸாத பரமௌ ‘நாதௌ மம கேஹ முபாகதௌ, தந்யோஹம்ச்சயிஷ்யா மீத்யாஹ மால் யோபஜீவந:...” என்று ஸ்ரீபராசர பகவான் பணித்தபடியே மிகச்சிறந்த புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பித்தனாக, அந்த ஸுகந்தி புஷ்பங்கள் கமழநின்ற திருமுடியை யுடையவனென்கை பூசுதுடல் பதிகத்தில் காணும் புஷ்பங்களெல்லாம் கமழ நின்ற திருமுடியான்.

259. [11. கற்றுக் கறவை.] முகல்வண்ணன் = காளமேகத் திருவுருவன் என்னும் பொருள்மட்டு மன்றிக்கே காளமேகத்தின் இயல்வுகளெல்லா முடையவன் என்னும் பொருளும் ஏற்கும். சில இயல்வுகள் கேண்மின்.

(1) மேகமானது பெய்யவேண்டு மிடமளவும் சென்று பெய்யும். எம்பெருமான் *வந்தருளியென்னெஞ்சிடங்கொண்ட வானவர் கொழுந்தே* மண்மீதுழல்வாய்* என்கிறபடியே தனது க்ருபாரஸத்தை வர்ஷிக்க வேண்டுமிடங்களேறச் சென்று வாழவுலகினில் பெய்திடுவன். (2) மேகமானது மின்னலுள்ள காலம் நீர்நிரம்பப் பெற்றிருக்கும். எம்பெருமானும் மின்னல்போன்ற பிராட்டியோடு கூடியிருக்குங் காலத்திலே க்ருபாரஸம் விஞ்சியிருக்கப் பெறுவான். (*இந்திரயா தடித்வாந்* என்றார் பட்டர்.) “இவள் ஸந்ரிதியாலே காகம் தலை பெற்றது; அதில்லாமையாலே ராவணன் முடிந்தான்” என்கிற முழுக்கூப்படி திவ்யஸூக்தி காண்க. “ஆவியைச் சனகன்பெற்ற அன்னத்தை அமிழ்தின்வந்த தேவியைப் பிரிந்தபின்னைத் திகைத்தனைபோலுஞ் செய்கை” என்று பெருமானை நோக்கி வாலி கூறினதாகக் கம்பர் பேசியுள்ளதுங் காண்க. அந்தச் செய்யுளின் கருத்தை லக்ஷ்மிஸஹஸ்ரத்தில் *தவ்யேவாயததே க்ருபாரகுபதே* என்கிற ச்லோகத்தினால் வேங்கடாத்வரியும் வெளியிட்டார். (3) மேகமானது தான் மொண்ட இடத்திலும் பெய்யும்; எம்பெருமான் தான் ஞான வெள்ளத்தை மொண்டுகொண்ட இடத்திலும் உபதேச வெள்ளத்தைப் பெய்திடுவன். விபவாவதாரத்தில் தனக்கு ஞானமளித்த வஸிஷ்டாதிகளுக்கும் தான் ஞானமளிக்கத் தொடங்கினமை ஸ்ரீ ராமாயண ப்ரஸித்தம். சித்ரகூடத்திலே வஸிஷ்ட முனிவன் பெருமாள் பக்கலிலே சில தர்மஸூக்திமங்கள் கேட்கப்பெற்றனாயிற்று. *ஸோஹம் தே பிதுராசார்ய: தவ சைவ பரந்தப, மம த்வம் வசநம் சூர்வர் நாதிவர்த்தேஸ் ஸதாம் கதிம்* என்று செருக்கிக்கிளர்ந்த வஸிஷ்டனையும் வாய்முடுவித்தான் இராமபிரான் சில தரும மருமங்களைச் சொல்லி. (4) மேகமானது பெய்யப்பெறுத காலத்திலே வறக்கும்; எம்பெருமானும் அடியார்களுக்கு அருள் செய்யப் பெறுதகாலத்திலே நெஞ்சலர்ந்து பேசுவன்; த்ரௌபதிக்கு ஆபத்திலே அருகேயிருந்து உதவப்பெறுத குறையினால் *கோவிந்தேதி யதாஶ்ரந்தத் க்ருஷ்ண மாம் தூரவாலிநம், ருணம் ப்ரவ்ருத்தமிவ மே ஹ்ருதயாத் நாய ஸர்ப்பதி* என்றானே. (5) மேகமானது இன்னபோது பெய்யுமென்று ஒருவராலும் அறுதியிடவொண்ணாததாயிருக்கும்: பெய்யவேண்டிய காலத்தில் பெய்யாதொழியவும் பெய்வதற்கு ப்ரஸக்தியில்லாத காலத்தில் அசிந்திதமாக வந்து தாராளமாகப் பெய்யவுங்கடவது மேகம். எம்பெருமான்படியு மப்படியே *வந்தாய்போலேவாராதாய் வாராதாய்போல் வருவானே* என்றாரே நம்மாழ்வார். த்ரௌபதிக்கு ஆபத்திலே வந்து முகங்காட்டா தொழிந்தான்; அபேக்ஷா நிரபேக்ஷமாகத் *தாவியன்றுலகமெல்லாம் தலைவிளாக்கொண்டான். (6) ‘வனத்திடரை ஏரியாக வெட்டியாயிற்று, நீ மழை பெய்தாகவேணும்’ என்று வளைப்பிடவொண்ணாதது மேகம். எம்பெருமான்படியு மப்படியே. ‘நாங்கள் கரும ஞான பக்தி யோகாதிகளைக் குறையற அனுட்டித்தாயிற்று, இனி நீ அருள்செய்தே யாகவேணும்’ என்று வளைப்பிட்டால் அந்த வளைப்புக் காகக் காரியஞ்செய்யுமவனல்லனே எம்பெருமான். *வனத்திடரை ஏரியாம் வண்ணமியற்று மிதுவல்லால் மாரி யார் பெய்சிற்பார்மற்று* என்றாரே பூதத்தாழ்வார். ஆழ்வானும் ஸ்ரீவைகுண்டஸ்தவத்தில் *யா கர்மண மதிக்குதி: இத்யாதி ச்லோகத்தாலே இதுதன்னை ஸூசிப்பித்தருளினார். *பெண்ணுலாஞ் சடையினுளும் பிரமனும் காண்பான் எண்ணிலாஹுழியூழித் தவஞ்செய்தார் வென்கி நிற்பவன்றோ விண்ணுளார் வியப்பவந்து ஆனைக்கன்று அருளை யிந்தது. (7) மேகமானது ஜலஸ்தல விபாகமின்றியே எங்கும் பெய்யும்; எம்பெருமானும், வஸிஷ்டன் சண்டாளன் அறிஞர் அறிவிலிகள் என்னும் வாசியின்றிக்கே *அநாலோகித விசேஷாசேஷ லோகசரண்ய! * என்னும்படியே எங்கும் ஒரு நிகராக அநுக்ரஹசீலன். “தாசாய கீசாய ச ராக்ஷஸாய” என்றார் வேங்கடாத்வரி. ஆசார்யஹ்ருதயத்தில் “வேடன் வேடுவிச்சி பக்ஷி குரங்கு சராசரம் இடைச்சி இடையர் தயிர்த்தாழி கூனி மாலாகாரர் பிணவிருந்து வேண்டடி சிலிட்டவர் அவன்மகன் அவன்தம்பி ஆனை அரவம் மறையாளன் பெற்ற மைந்தன்” என்றருளிச் செய்ததொரு கோர்வையைக் காணும்போது நிர்விசேஷமாக அருள் செய்யுமிடம் எம்ப்ரதிபங்கமாமே. (8) மேகமானது சில காலங்களிலே கர்ஜித்துப் போய்விடும், பெய்யாது; பெய்யுங் காலத்திலே ஆடம்பரமின்றிக்கே சொரிந்திடும். *கர்ஜதி சரதி ந வர்ஷதி வர்ஷதி வர்ஷாஸு நிஸ்ஸவநோ மேக: * என்றான் பண்டிதராஜன்.

எம்பெருமான் குசேலனுக்கு அருள்செய்தபடி இங்ஙனமேயாம். (9) மேகமானது விராடபர்வ காலகோஷத்திற் தவந்து நிந்தும் [விராட பருவம் காலகோஷப்ஞ் செய்தால் மறை பெய்யுமென்பது ப்ரஸித்தமன்றோ]. எம்பெருமான் பகவத் விஷய காலகோஷங்களிலே வந்து நிற்பன். மணவாளமாமுனிகளின் காலகோஷ கோஷடி யிலே *ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரமென்று கர்ஜித்துக்கொண்டு வந்ததே ஸ்ரீரங்க காளமேகம்.

(10) மேகமானது சுத்திகரிற் பெய்து முத்தாக்கும். * அடியார்க்கு இன்ப மாரியாகிய எம்பெருமானுடைய கடாஷுதாரையும் ஆழ்வாராசார்யர்களிடத்தே ப்ரவணித்து மிகப் பயன்விளைக்கும்; முத்தன்ன வாக்குக்களைப் பயக்கும். (11) மேக மானது * மேகத்தை வேங்கடக்கோன் விடு தூதில் விண்ணாட்பம்* இத்யாதிப்படியே தூதுவிடப்பெறும். எம்பெருமான்தாலும் * இன்னுர் தூதனென நின்றான்; * கோதை வேலைவாகைய மண்ணகலங் கூறிடுவான் தூதனாய் மன்னவனால் சொல்லுண்டாயும். * பாண்டவ தூதனென்றே அபிபாதபேர்பெற்று விளங்குகிறபன். (12) மேகமானது சிலர்க்குத் தீங்கை விளைக்கும், சிலர்க்கு நன்மை பயக்கும். * த்வயி வர்ஷதி பர்ஜய! ஸர்வே பலவிதா த்நம:; அநமாகமர்க்கவ்ருஷாணம் பூர்வபத்ரேஷு ஸமசய;* என்றான் ஒரு மஹாகவி. மறைபெய்ய எல்லாமரங்களும் தளிர்க்கும்; எருக்கலைபோல் வன வீழ்த்தொழியும் ஆகவே மறை சிலர்க்குத் தீங்கு சிலர்க்கு நன்மை. எம்பெரு மான் படியு மப்படியே. * ப்ரதராஸபஸாதாநாம் விநாசாய ச துஷ்ட்ருதாம் * என்று தானே சொதிவாய்திறந்த ப்ரத்தான. * கஞ்சன்களாகவா கருமுநிலெந்தாய் * * தாயர்மகிழ ஓன்றோதர * இப்பாதி. (13) மேகமானது, * எத்தனையும் வான்மறந்தகாலத்தும் பைங்குழிகள் மைத்தெழுந்த மாமுநிலே பார்த்திருக்கு மென்கிறபடியே பயிர்கள் வேறு புகலாறு எதிர் பார்க்கப் பெற்றிருக்கும். எம்பெருமானும் * களைவாய்துன்பம் களையா தொழிவாய் களைகண்மற்றிலேன் * என்று சாதகவருத்திகளான அந்யகதிகளால் ப்ரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பன். (14) மேகமானது விருப்பமில்லாதவன்று எத்தனை கண்ணை விழவிட்டாலும் வாளா கிடக்கும்; எம்பெருமான் படியுமிதுவே. பரதாழ்வான் * ஏமிச்ச ஸகிவைஸ் ஸார்த்தம் சிரஸா யாகிதோ மயா, ப்ராதுச் சிஷபஸ்ய தாஸஸ்ய ப்ரஸாதம் கர்த்து மர்ஹஸி * என்று பலருடனே சித்ரகூட பரிஸரத்திலே போக்கு கண்ணீரை விழவிட்டு வேண்டின விடத்தும் * ஸகாமம் அநவாப்பவ * என்னும்படியே மனோரதம் நிறைவேறப் பெருமலே மீண்டு போம்படி யாயிற்றன்றோ (15) மேகமானது கடலிற்படிந்து அங்கு நின்றும் எழுந்து தோன்றி வர்ஷித்துவிட்டு மீண்டும் கடலிற்புகும். எம்பெருமா னும் அவதாரகந்தமான திருப்பாற்கடலிலே படிந்து, * ஏஷ நாராயண: ஸ்ரீமாத் க்ஷீராரணவ நீகேதந:; நாஃபரங்கமுதஸ்ருஸ ஹபாகதோ மதுராம்புரி* என்கிறபடியே பூராமகருஷ்ணதி ருபேண தோன்றிக் கண்காணவந்து க்ருபாரஸத்தை வர்ஷித்துவிட்டு மீண்டும் மங்கை புகுவன். நம்மாழ்வார் பெரிய திருவந்தாதியில் *பிந்துரகதங் காற்றிழந்த தல் கொண்டல் பேர்த்தும் போய், வந்திறைக்கண் வந்தணைந்தவாய்மைதே* என்ற பாசுரத்தினால் இவ்வர்த்தத்தை விளக்கியருளினமை காண்க. (16) மேகமானது தான் தோன்றினவாழை மயில்களைச் சிறகு விரித்து ஆடப்பண்ணும். * கார்முசில்போல் வண்ணன் கண்ணன்மொழினைச் சொல்லிப்பாடி பெழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கருமென் சொல்லீர்* என்கிற திருவாய்மொழியின்படியே எம்பெருமானைக் கண்ட மாத்திரத்திலே தத்பஷுபாதிகள் எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளுவார்கள்:

260. *(12. களைத்திளங்கன்று) — தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கினி யான் = இராமபிரான் மனத்துக்கினியானென்பதைப் பலபடியாக முதலிக்கலாம். ஒன்றிரண்டிடங்களே கொள்வோம். மனத்துக்கினியானாக ஒருவன் இருக்க வேணு மானால் அவன் “ஸமஸ்த கல்யாண குணம்ருதோததி:” என்கிறபடியே கலயாண குணக் கடலாக இருக்கவேண்டும் அச் சூனங்கனில பரம கருணிகத்வம் மிகப் ப்ரஸஸ்தமானது. அஃதுள்ளது இலங்கைக் கோமானைச் செற்ற இராமபிரானுக்கே யென்பது ஸுப்ர ஸித்தம். இலங்கைக் கோமானைச் செறுவதற்கு முன்பு அதற்கு அங்கமாக வாலிவதம் செய்தார் பெருமான். அப்போது ஸுகரீவ மஹாராஜர் பழைய கேச நிலைமைகளை நினைத்துப் பலபல பேசிப் புலம்பியபழதா. அப்போது பெருமானுடைய நிலை என்னுயிற் றென்பதைக் காட்டுகின்ற வானமிக்முனிவர் “ஸஞ்ஜாத பாஷ்ப: ப்ரஹீதந்தா ராமோ முஹூர்த்தம் விமநா படிய” என்றார். ஜாத பாஷ்போ பழவ; ஸஞ்ஜாத பாஷ்போ பழவ;

விமலா பழுவ. “உள்ளெலா முருகிக் குரல் தழுத்தொழிந்து உடம்பெலாங் கள்ளை நீர் சோர” என்னும்படி பக்தர்கள் என்ன பாடு படுவார்களோ அந்த பாடன்றோ பெருமாள் டட்டார். இதனில் மிகக் மஹாத்ருணமுண்டோ? இனி இராவணனோடு போர்புரியுங் காலத்திலே [கச்சாபுராநாமி] ‘இன்றுடைய நாளைவா என்றையே ராகவா!’ என்னும்படி காட்டின மஹாகுணத்தைப்பற்றிக் கூரத்தூழ்வான் “கோயம்! குண! கதரகோடிகத: கியாந் வா! கஸ்ய ஸ்துதே: பதம்! அஹோ! பத கஸ்ய பூமி!” என்று மிகமிக வியக் கிறார். இனி ராவண வதத்தின் பிறகு காட்டியருளின வொரு மஹா குணத்தைக் கேண்மின்:

“மரணந்தாநி வைராணி நிர்வருத்தம் ந: ப்ரயோஜநம், க்ரியதாமஸ்ய ஸம்ஸ காறோ மமாப்யேஷ யதா தவ” என்கிற ஸ்ரீராமாயண ச்லோகத்தை பரமரஸமாக வியாக்கியானித் தருளினார் நம்பின்னை. இராவணன் மாண்டபின்பு இந்த மஹா பாபிக்கு நான் உத்தரஞ்சய பண்ணமாட்டேன் என்று ஒரு நிலைநின்ற விபீஷணன் வாளை நோக்கிப் பெருமானருளிச் செய்த ச்லோகமிது. இதற்குப் பிறர் கூறும் பொருள் எங்ஙனே யென்னில்; உலகத்தில் ஒருவனிடத்து ஒருவனுக்குப் பகை மரண பர்யந்தமேயாதலால் இந்த இராவணன் மாண்டொழிந்த பின்பும் இவனிடத்து நாம் பகை வைப்பது ஏதுக்கு? இவனை வதை செய்வதும் பிராட்டியைக் கைக்கொள்வதுமே நமக்குப் பிரயோஜனமாதலால் அது நிறைவேற்றப்பெற்ற பின்பும் இவன்மீது நாம் பகை பாராட்டலாகுமோ? பகையை மறந்து இனி இவனுக்குச் செய்யவேண்டியதைச் செய்—என்று பெருமாள் கூறுவதாக இப்பொருள் சிறிதும் பொருந்தாதென்றும் இராமபிரானுடைய திருவுள்ளத்திற்கு ஒவ்வாதென்றும் நம்பின்னை திருவுள்ளம்பற்றி வேறு வகையாக வியாக்கியானித்தருளினர். இதுவரையில் பெருமாள்மீது இராவ ணன் பகை பாராட்டியிருந்தானே யல்லது இராவணன்மீது பெருமாள் சிறிதும் பகை பாராட்டியிருந்ததில்லை —“விபீஷணே வா ஸுகர்வ! யதிவா ராவணஸ் ஸ்வயம்” என்றருளிச்செய்த பெருமானுடைய திருவுள்ளத்திற்கு இனங்கவல்ல பொருளன்றோ பணிக்கவேண்டும். அதை நம்பின்னையல்லது வேறொருவா பணிக்க முடியுமோ? இங்கு நம்பின்னை ஸ்ரீஸூக்திகள் அமுதமயமேயாதலால் அவை அப்படியே காட்டப்படு கின்றன:—“[மரணந்தாநி வைராணி] ர்ஷிகளின் குடியிருப்பை யழித்து மைதிலியைப் பிரித்தது, நம் உயிரி நிலையிலே நலிந்தாப்போலே ஸ்ரீஜடாயு மஹாராஜரை நலிந்து இவை பெல்லாம் செய்யமாட்டானே இவனினி [நிர்வருத்தம் ந: ப்ரயோஜநம்.] இவன் ஜீவிக்கிற நாளிலே நாம் செய்யும் நன்மை இவன் விலக்காதொழிவது காணவெண்ணியிருந்தோம்; அது அந்நாளில் பெற்றிலோம்: நாம் தேடியிருந்தது முந்துற முன்னம் எதித்திக்கப் பெறவேயிற் றே. [கச்சபதாம் அஸ்ய ஸம்ஸ்கார:] இவன் நாம் செய்யும் நன்மை விலக்காதா புனவளவு பிறந்தவின்னும் இழக்க வேணுமோ? வேண்டுவன செய்யப்படாரும் [மமாபி ஷ்ய பதா தவ] நீர் இருயத்திருந்தீராக் குடல துடக்குடையாரிலே ஒருவன் செய்யுமித் தனையன்றோ; நாம் இவனுக்கு வேண்டுவன செய்ய நீர் பின்னைக் கடக்கவில்லா என்று ிற.” இந்த திவ்ய ஸூக்திகளின் தாத்தர்ய ஸாரமாவது—விபீஷண! இவ்விராவணன் விதித்திருக்கும் நாளிலேயே இவனுக்குச் சில நன்மைகள் நான் செய்யக் கருதியிருந் தென்; அவை ஈடேருதபடிக்கு இவன் பலவகையான த்வேஷ காரியங்களை இயற்றி வந்தானாலால் நம்முடைய மஃனாதம் நிறைவேற வழியில்லையாகிறதே யென்று உருத்தப்பட்டே நான் காலங்கழிக்க நேர்ந்தது. இப்போது இவன் மரண மடைந்து விட்டானாலால் இனி ஒருவிதமான த்வேஷகாரியமும் இவன் பண்ண ப்ரஸக்தி யில்லைய. நாம் இவனுக்குச் செய்ய நினைத்த நன்மைகளுக்கு இவன் ஆபிழக்கியம் பண்ணாதொழிந்தாலும் இவற்றைத்தடை செய்ய மாட்டாத நிலைமைக்கு இப்போது வந்தட்டானன்றோ, சேதநர்க்கரிததல் இவ்வளவுதானே நான் எதிர்பார்த்திருப்பது, அதுவா கைபுழந்து விட்டது. இவனுடைய உயிருக்கு நன்மை செய்ய நினைத் தபதபடி செய்ய இழந்த குற்றதீர இவனுடலுக்காவது சில நன்மைகளைச் செய்யாய்; செய்யப் பின்வாங்கினாயாகில் இதோ நான் செய்யக் காத்திருக்கிறேன்; நீ எப்படி ிகத ஆப்தனே அப்படி இவனும் எனக்கு உதனையிட்டு ஆபதன்தானே—என்பதாம். இவ்வனை பேசபவனன்றோ மனத்துக்கினியான்.

261. [13. புள்ளின்வாய் கீண்டானே.]—பொல்லாவரக்களைக் கிள்ளிக் களைந்தான்—
இவ்வனை அல்லலையாகத் தலை துணிததுத் தொலைத்தவன் என்று பொருள்பட

நின்றது. ஆனால் கதா ஸந்தர்ப்பங்களைப் பார்க்கும்போது ராவண ஸம்ஹாரத்தைப் பெருமான் வெகு சிரமப்பட்டுச் செய்ததாகத் தெரியவருகின்றதே; திருப்பாணாழ்வாரும் *சதுரமாமதில் சூழிலங்கைக் கிறைவன் தலை பத்து உதிர வேட்டி ஓர் வெங்களை யுய்த்தவன்* என்று அநாயாஸக்ருதமாகவே யருளிச் செய்யக் காண்கிறோம். அறுத் தறுத்து வீழ்த்திய தலைகளெல்லாம் மீண்டு மீண்டும் முளைத்தெழுந்ததாகவும், அகஸ்திய முனிவர் வந்து ஆதித்யஹ்ருத யோபதேசம் செய்யப் பெற்றதாகவும்..... மற்றும் பலவாறுள்ள கதாசரீரங்களைக் காணும்போது 'பொல்லாவரக்களைக் கிள்ளிக் களைந்தான்' என்பது உபசார வார்த்தை போல் நினைக்க வேண்டியதாகிறதேயென்றும் பலர் சங்கிப்பர்கள். ராவண ஸம்ஹாரத்தில் பெருமான் தாமதித்தாரென்பது உண்மையே. இது செளர்ய வீர்ய பராசாமங்காரித் துறையினாலன்று. எப்படியாவது இராவணன் உடன்பட்டு வழிபட்டு உட்கொடுக்கவும் பார்த்தாமோ? என்கிற நகை பெரு மாளுக்கு இருந்தது. இலையாசில் 'வடிகூடு வர ஸுகீவ! யதிவா ராவணஸ் ஸ்வயம்' என்று அவர் திருவாசக் கவந்திருப்பது அபாஸகதமாகும். விபீஷணாழ்வா னுக்கு அபயமாறித்து அவனை அழைத்து வந்தபடி ஸுகீவ மஹாராஜர்க்குக் கட்டளை யிடுமிடத்துப் பெருமான் இங்ஙனே சொல்லியுள்ளார். உதவன் விபீஷணனன்றிக்கே இராவணனே மாறு வேஷம் பூண்டு வந்திருப்பதாகத் தெரிந்தாலும் அவனைச் சேர்த்துக் கொள்வதைப்பற்றிப் புனர் விசாரணை வைத்துக் கொள்ளாமல் விடாதே அழைத்துவா என்றருளிச் செய்த பெருமானுடைய திருவுள்ளத்தை நம் ஆசாரியர்களா கண்டறிந்து வெளியிட்டிருப்பது அற்புதம்; (அதாவது) "விபீஷணாழ்வானைப் பரிசுரஹித்தால அவனும் அவனோடு வந்த நால்வருமேயாயிற்று வாழ்ந்து போவது; ராவணனைப் பரிசு ரஹித்தால் லங்கையாக வாழ்ந்து போமினே" என்று. ஆகவே இராவணனுடைய ஆபி முக்யம் எவ்வழியினாலாயினும் கிடைக்குமா வென்று எதிர் பார்த்திருந்தவர் பெருமான் என்பது நன்கு விளங்கும். அதற்காகவே அவனை வதைக்கத் தாமதித்தபடி. இராவண னைக்காட்டிலும் பன்மடங்கு வலிமை மிக்கவனென்று பிரஸித்தி பெற்றிருந்த வாலியை அநாயாஸமாக முடித்தவர் பெருமான். திருவடி இராவணனுக்கு ஹிதோபதேசம் செய்கையில் "த்வயா விஜ்ஞாத பூர்வச் ச வாலீ வாகர புங்கவ:, ராமேண நிறதஸ் ஸங்கயே சரேணகே வாகர!." என்று; அப்பா ராவண! வாலியென்ற வாகரேச் வரரை ஏற்கெனவே நீ அறிவாயன்றோ; அவர் இராமனால் ஓரே அம்பினால் முடிக்கப் பட்டார்காண் என்றார். அன்றியும் இராவணனைச் சிறையிடடைத்துப் பலவாறு பங்கப் படுத்தியவன் கார்த்த விரியார்ஜுனன். அன்னவனைப் பரசுராமன் தனது கோடாலிப் படையினால் ஆயிரங் கைகளையும் வெட்டிக் கொன்றவன். அப்பரசுராமன் பெருமா னிடம் பட்டபாடு தெரிந்ததே. இத்தகைய ஒப்புயரவற்ற ஆற்றல் பெற்ற இராகவன் இராவணனைச் சங்கரிக்கச் சிரமப்பட வேண்டுமோ? சிரமப்பட்டதாகக் கதையிலே கண்டால், ஸத்ய ஸங்கடபனும் மஹாவீரனுமான இராமன் எதற்காக இப்படிச் சிரமப் பட்டானென்று ஆராய வேண்டுமென்றோ. ஆராயுமளவில் அவனையும் வாழ்விக்கவே பெருமாளுக்குத் திருவுள்ளமிருந்ததென்பது புலனாகும். சூர்ப்பணகை முக்கறுப்புண்டு ஜனஸ்தானத்திலிருந்த தன் தமையனாகிய கரணிட்டு சென்று செய்தியறிவித்துப் புரண்டழுது அவனுக்குக் கோபத்தையுண்டாக்க, அவன் பத்னாலாயிரம் ஸேனாதிபதி களையும் ஸேனைகளையும் இராமனோடு போர் புரியவனுப்ப, இராகவன் அவர்களத்தனை பேரையும் ஒருவருகவே கொன்று பிறகு கரணையுங் கொன்று அஸஹாய தூனென்று விருது பெற்றவன். அன்னவனை, பொல்லா வரக்களைக் கிள்ளிக் களைந்தானென்னத் தட்டுண்டோ?

(13)

262. [14. உங்கள் புழைக்கடை.] *சங்கொடு சக்கரமேந்துத் தடக்கையன்.—"ஜாதோஸி தேவதேவச! சங்கசக்ரகதாதர!" என்கிறபடியே கண்ணபிரான் அவதரிக்கும்போது சங்கொடு சக்கரமேந்துத் தடக்கையனாக அவதரித்தாலும், உடனே தாய் தந்தையர் "உபஸம்ஹர விச்வாத்மந்! ரூபமேதச் சதுர்ப்புஜம்" என்று வேண்ட, திவ்யாயுதங் களை மறைத்திட்டதாக வரலாறு உள்ளது. அப்படியிருக்க ஆய்ப் பெண்கள் கண்ண பிரானைச் *சங்கொடு சக்கரமேந்துத் தடக்கையனாக எங்ஙனம் தெரிந்துகொண்டார் கள்? என்று சங்கை தோன்றும். மறைத்திடும்படி வேண்டின தாய் தந்தையர் "ஜாதாது மா அவதாரம் தே கம்ஸோயம் திதிஜம்மஜ:" என்று உகவாத கம்ஸன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டாமென்று காரணம் கூறியிருக்கையாலே உகந்த பெண் களுக்கு மறைத்திடாமல் காட்டியருள்வனென்பர் நம் ஆசாரியர்கள். அப்படியே

நானூறு தாகவும் தெரியவருகின்றது. (நங்ஙனையென்னில்.) கண்ணபிரான் நந்த
சோபக்ருதாண்டுகையிலே வந்து சேர்ந்தபின் யசோதைப்பிராட்டி பெண்களை யழைத்
தக் சனானனுடைய பாதாதிகேசார்தமான வழகைக் காட்டுவதாகப் பெரியாழ்வார்
சொல்லுகின்றார். *சீதக்கடற்பதிக்கத்தில் திருக்கைகளைக் காட்டும்போது “நெய்த்தலை
செய்து சங்கும் நிலாவிய கைத்தலங்கள் வந்து காணீரே” என்று திருவாழி திருச்சங்கு
செய்து பையும் காட்டியிருப்பது காண்க. கண்ணனுடைய திருக்கைத்தலத்திலே ரேகா
காட்டிக அமைந்திருக்கிற சங்கு சக்கரங்களைக் காட்டினதாகக் கொள்ளலாமேயெனின்;
*சீதத்தினைப்பூச்சி காட்டுகின்றான் அம்மனையப்பூச்சி காட்டுகின்றான்” என்பதற்கு
சங்கு சக்கரங்களைக் காட்டுவதையே உட்பொருளாக நம் ஆசாரியர்கள் நிர்வஹிப்பதை
கண்ட அர்ஜுனன் (சுலோ. 45) பயங்கரமான இந்த ரூபத்தைக் காட்டினதுபோதும்;
*மறைத்துப் பழைய ரூபத்தையே எனக்குக் காட்டியருள வேணுமென்று
பிரார்த்தித்து, (46). “கீழ்கும் கதிரும் சக்ரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வம் த்ரஷ்டி மஹம்
ததைவ, தேநைவ ரூபேண சதுர்ப்புஜே ஸஹஸ்ரபாஹோ! பவ விச்வமூர்த்தே.”
என்கிற அடுத்த கலோகத்தில் ஏறகெனவே தான் காண்கொண்டிருந்த ரூபத்தை விவ
ரித்திருக்கையாலே சங்கொடு சக்கரமேந்தும் தடக்கையனான ரூபத்தைப் பிரதிபல
களுக்கு மட்டும் மறைத்து அநுசூலர்களுக்கு மறைக்காமல் காட்டிக்கொண்டிருந்
தமை நன்கு விளங்கும்.

263. 15. [எல்லேபிளங்கினியே]—மாற்றுகை மாற்றழிக்க வல்லான்—சத்துருக்களை
நிச்சேஷமாகத் தொலைக்கும்படியல்லவென கண்ணபிரான். இது இராமபிரானிற்காட்டியும்
வாசி சொன்னபடி. ஸ்ரீராமன் சத்துருக்களை சேஷம் வைத்து வைத்தே அனர்த்தப்
பட்டான். ஸீதாபஹாரத்திற்கு தூப்பணகையும், மாரீசனுமே முக்கியமான காரண
பூதர்கள். தூப்பணகையை அங்க பங்கம் செய்துவிடவே “கலையிலங்கு மகலக்குலரக்
கர் குலக்கொடியைக் காதொடு மூக்குடனரியக் கதறியவனோடி, தலையில் அங்கை
வைத்து மலையிலங்கைபுகச் செய்த தடந்தோளன்” என்கிறபடியே அவள் இலங்கை
யிலே சென்று இராவணனைக் கிளப்பி அவன் மூலமாக அனர்த்தத்தை விளைவித்தாள்.
தாடகையை முடித்திட்டாப் போலே இவளையும் அறவே முடித்திருந்தால் மேல்
அனர்த்தம் விளையப் பரஸக்தியிராதன்றோ. அடுத்த அனர்த்த ஹேது மாரீசன். விச்வா
மித்திர முனிவன் வேள்வியில் ஸுபாஹுவோடுகூட இவளையும் முடித்திட்டிருந்தால்
பஞ்சவடியில் இவனால நல்லு விளைந்திருக்க வழியிராது. ஆக “சத்ரு சேஷம் ந சேஷபேத்”
என்கிறதே சனிசயாமல் ஆங்காங்கு சத்ரு சேஷம் வைத்தபடியால் தான் இராகவன்
சுபுடமடைய நேர்ந்தது கண்ணபிரான் படி அப்படியானது; * தேனுகன் பிலம்பன்
காரியனென்னுந் தீப்பய்ப்புடிகளடங்க வழங்கி* என்று பெரியாழ்வாரருளிச் செய்தபடியே
சத்துருக்களை நிச்சேஷமாக நிரஸித்து *மாற்றுகை மாற்றழிக்க வல்லானானான்.

264. [16 நாயகனும் தின்ற]—மனிவண்ணன்—நீலமணியின் நிறம் போன்ற நிற
புடையவன் என்பது மட்டும் பொருளன்று, அதன் தன்மைபோன்ற தன்மையுடையவ
ன்பதும் பொருள். மணியாவது ரத்னம். ரத்னத்திற்கும் எம்பெருமானுக்கும் பல
பொருளே ஸாம்யமுண்டு; சிலவகைகள் கேள்வர்.

ரத்னமானது தன்னைப் பெறறவர்கலாயும் பெற விருப்பமுடையாரையும் இரவும்
சகல கண்ணுறங்க லொட்டாது. ரத்னமென்பது மிகச் சீரியபொருளாதலால் அதனை
சகலவேண்டியகாலத்தில் அதுவே சிந்தையாகக் கண்ணுறங்காமையும், ஆர்ஜித்த
பின் அதனைக் காப்பதற்காகக் கண்ணுறங்காமையும், உலகில் பிரஸித்தம். எம்பெரு
மானுக்கு மிதி காணலாம் எம்பெருமானைப் பெற நினைக்கும் முழுஷுக்கள்
கண்ணுறங்கண்டு கழிவதோர் காதலுற்றார்க்கு முண்டோ கண்கள் துஞ்சுதலே
*பெரியாழ்வாரருளிச் செய்தபடியே கண்ணுறங்கார்கள் அப்பெருமானைப்பெற்ற
பின் *முகம் நித்யர்களும் *ஸதா பச்யந்த ஸூரய:” என்ற கருதியின்படியும்,
*உத்தமயாத கண்ணிராய்க் கண் துஞ்சாமே காப்பிடுவர்கள். (2). ரத்னமானது
*உத்தமயாத கண்ணிராய்க் கண் துஞ்சாமே காப்பிடுவர்கள். (2). ரத்னமானது
*உத்தமயாத கண்ணிராய்க் கண் துஞ்சாமே காப்பிடுவர்கள். (2). ரத்னமானது

எம்பெருமானும் எவ்வளவோ பரத்வம்பொலிய நிற்பவனாயினும் * பத்துடையடியவர்க்கு எளியவன் * என்கிற நம்மாழ்வார் திருவாக்கின்படியே ஆச்சரிதர்களுக்கு எளியனாய்ப் பரம விதேயனாயிருப்பன். * ஆய்புத்திரனல்லன் அருந்தெய்வம் பாயசிருடைப் பண்புடைப்பாலகன் மாயனென்று மகிழ்ந்தனர் * (பெரியாழ்வார் திருமொழி) என்னும் படியான பரத்வம் விளங்கா நிறுக்கச் செய்தேயும் உரலிலே கட்டியடிக்கலாம்படி அடங்கியிருந்தமை முதலான சொல்லப்ப காரியங்கள் பலவும் நினைக்கத்தக்கன. (3). ரத்னமானது கடல் மலை முதலிய இடங்களில் உள்ளது. கடல் ரத்னாகரமென்றே பெயர்பெற்ற தாதலால் கடலில் ரத்னமிருப்பது ஸித்தம். * ஊரும்வரியரவமொண் குறவர் மால் யானை பேரவெறிந்த பெருமனையே * (முரல் திருவந்தாதி) என்பது முதலான பாசுரங் களினால் மலையில் ரத்னமிருப்பதும் ஸித்தம். எம்பெருமானும் திருப்பாற்கடலிலும் திருவேங்கடம் திருமாலைருஞ்சோலை முதலான மலைகளிலும் விளங்குவன். * மலைமேல் நிற்பாய் கடல் சேர்ப்பாய் * என்ற திருவாய்மொழியும் இங்கே நினைக்கத்தக்கது. (4). ரத்னமானது தன்னையுடையவனை மார்பு நெறிக்கப் பண்ணும். ரத்னமுடையவர் கள் மஹாதனிகர்களாதலால் செங்குற்றிருப்பர்களன்றோ எம்பெருமானும் தன்னை யுடையவர்களை * எனக்காரும் நிகரிலலையே * மாறுமனதோ விம்மண்ணினமிசையே * எனக்கொன்னி. வேண்டுவதே * இனி யாவர் நிகரகல்வானத்தே * என்று மார்பு நெறித்துப் பேசப்பண்ணுவன். நாலுநாளில் அழிந்துபோகக்கூடிய ரத்னத்தைப் பெற்றவர்கள் மார்பு நெறிக்கக் கண்டால் என்றுமழியாத சாச்வத ரத்னத்தைப் பெற்ற வர்கள் மார்பு நெறிக்கச் சொல்லவேணுமோ! (5). ரத்னமானது தன்னைக் கைக் கொண்டவனைப் பலரும் அதுவர்த்திக்கும்படி பண்ணும். மஹாதனிகர்களைப் பலரும் அதுவர்த்தித்துக் கிடப்புகளான்றோ. எம்பெருமானும் தன்னையுடையார்களை உலக மெல்லாம் அதுவர்த்திச் சுட்டிப் பண்ணுவன். * மைத்ரேய: பரிபப்ரச்ச ப்ரணிபத்யாபி வாத்த்யச * * தத்வித்தி ப்ரணாபாதேந பரி ப்ரச்சேந ஸேவயா, உபதேஷ்யந்தி தே ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞாநிகஸ் தத்வதர்ச்சி * இத்யாதிக் காண்க பகவானைக் கைக்கொண்ட மஹான்களை உலகமெல்லாம் அதுவர்த்திச்சுக் காணுகின்றோமே.

6. ரத்னமானது இடையில் ஒரு புருஷனைக்கொண்டே வாங்கப்படும் [தரகரி கள் என்று சிலருண்டே; அவர்கள் மூலமாகவே பெரும்பாலும் ரத்ன வியாபாரம் நடைபெறும்.] எம்பெருமானும் புருஷகாரமுகமாகவே பெறப்படுவன். * வேதம் வல்லார்களைக்கொண்டு விண்ணோர்பெருமான் திருப்பாதம்பணிந்து * என்றார் நம்மாழ்வார். ஸ்ரீராம ரத்னத்தைப் பெறவந்த விபீஷணனுழ்வான் * நிவேதயத மாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணமுபஸ்திதம் * என்று புருஷகார புரஸ்காரங் காண்டமை அறியத்தக்கது. (7) ரத்னமானது சிலசில ஆச்சரியங்களில் அதிகமான மதிப்புப்பெறும். எம்பெருமா னும் ஆழ்வார்களின் திருவாக்கில் புருந்து புறப்பட்ட திருப்பதிகளிலே அதிகமான மதிப்புப் பெறுவன். * வேடார் திருவேங்கடம் மேய விளகேக. * (8). ரத்னமானது ஒளியைவிட்டிராது; எப்போதும் ஒளியோடுகூடியே யிருக்கும். எம்பெருமானும் பிராட்டியைவிட்டு இரான். * தேவத்வே தேவதேஹேயம் மதுஷ்யத்வே ச மாநுஷி * * அதுஜநுரநுருபருப சேஷ்டா...இந்திரா * இத்யாதி ப்ரமாணங்களின்படியே பிராட்டி போடுகூடிய யிருப்பனெம்பெருமான். * அந்நா ராகவேணுநம் பாஸ்கரேண ப்ரபா யதா * என்கிற ஸீதாபிராட்டியின் வசனத்தாலும், * * அந்நா ஹி மயா ஸீதா பாஸ் கரேண ப்ரபா யதா * என்கிற ஸ்ரீராகவன் வசனத்தாலும் பிராட்டியை ஒளியின் ஸ்தா னத்திலே உணரலாம். ரத்னத்திலே ஒளியானது சிலஸமயங்களிலே உத்பூதமாயிருக் கும், சில ஸமயங்களிலே அதுத்பூதமாயிருக்கும். அப்படியே பிராட்டி எம்பெருமானிடத் திலே சிலஸமயங்களில் ஸபஷ்டமாய்த்தோன்றியிருப்பன் வாமநாதாராதி ஸமயவிசே *ஷங்களில் மறைந்திருப்பன். * க்ருஷ்ணஜிநேந ஸபஷ்ருண்வந் வாமநேந வக்ஷஸி ச்ரியம் * என்றார்கள் மஹர்ஷிகள். வேதாந்த வாசியர் தேஹஸீஸ்துதியில் * பிசேஷாசிதம் ப்ரகடயந் ப்ரதமாச்ச்ரமத்வம் க்ருஷ்ணஜிநம் யவந்காம ச்ருதவாந்ப்ரியாயா; வ்யக்தாக்கு தேஸ் தவ ஸயீக்ஷ்ய புஜாந்தரே தாம் த்வாமேவ கோபகரிச! ஜநா விதுஸ் த்வாம * என்றருளிச செய்த ச்லோகரத்தமும் இங்கே அதுஸந்தேயம். (9) ரத்னமானது ஒளி யால் மேன்மைபெறும், ஒளிமிக்க ரத்னத்திற்கே யன்றோ மதிப்பு அதிகம். எம்பெரு மானும் பிராட்டியினாலேயே பெருமேனமை பெறுகின்றான். * திருவிர்லாத்தேவரைத் தேறேல்மின் தேவு * என்கிறார் திருமழிசைப்பிரான். * வேதாந்தாஸ் தத்வ சிந்தாம் முரபிதுரஸி யத்பாதசிஹ்நைஸ் தரந்தி * என்றும் * அபாங்கா பூயாம்ஸோ யதுபரி பரம்

தாகரி
 ாரம்
 வெதம்
 மொழி
 ிய்ரம்
 ககது.
 பருமா
 கமான
 ானது
 ானும்
 துஷி*
 ராடடி
 ாப்ரபா
 தாபஸ்
 ன்ஸ்தா
 ாபிருக்
 ானிடத்
 ாயவிசே
 ாச்சரியம்
 ாசாதம்
 ாத்தாக்ரு
 ாத்வாஹ்*
 ானது ஒளி
 ளம்பெரு
 தேவரைத்
 ிந்தாம்
 துபரி பரம்

[illegible]

விவரித்த மூன்று படிகளுக்கும் ரத்னம் இணங்கியிருப்பதுபோல எம்பெருமானும் இணங்கியிருத்தல் என்கு உணரத்தக்கது. (12) ரத்னமானது சேற்றிலே கிடந்தால் மதிப்பற்றயாதவாகாளே நிறைந்தமாகக் கருதப்பட்டு, மதிப்பற்றியுமவர்களாலே உள்ள படியே கருதப்படும். எம்பெருமான்படியுமிப்படியே, *மாய வன்சேற்றள்ளல் பொய்ந் நிலத்தே* என்று நம்மாழ்வாரருளிச் செய்தபடியே சேற்று நிலமாகிய இவ்விருள்தருமா ஞாலத்திலே எம்பெருமான் வந்துசோந்தால் "அவனுந்நீமாம் ஸுடா:" என்கிறபடியே பெருமையறிவாதவர்களாலே திகழப்படுவன். பெருமையுணர்ந்த பெரியவர்களாலே "பவாந் நாராயணோதேவ:" என்று மதிக்கப்படுவன் இங்ஙனே மற்றும் பல காண்க.

265. (17. அம்பரமே — உலகளந்த உம்பர் கோமான்.) — மஹாபலி இமயமலையருகிற் சென்று கடுங் தவம் புரிந்து நானமுகக் கடவுளினருள்பெற்று தரிலோக ஸாம்ராஜ்யத்தை வரம் வேண்டிப் பெற்றுத் தன்னிருப்பிடம் சோந்து ஸ்வாக்கலோகத்தையும் வென்று ஆயவேணாந்மெலாக் கருதி சுகிராசாரியரைத் தேவலோகத்திற்குனுப்பி ஒரு மாத அவதரியிட்டு நந்திரலோகத்தைத் தன்னினமாகுட்படிப் ப்ருஹஸ்பதியை அறிவிப்பிக்க, இதனையடுத்து இந்திரன் ஒன்றுந் தோன்றாமல் ப்ருஹஸ்பதியைக் கூட்டிக் கொண்டு பிரமனிடஞ் சென்று செய்தி சொல்ல, அது கேட்ட நான்முகன் 'வரங் கொடுப்பதற்கு மட்டுமே எனக்கு அதிகாரமுள்ளது; கொடுத்த வரத்தினால் கெடுதி நோந்தால் வேறொருபாயத்தினால் அதை மாற்ற எனக்கு வலமையிலே, என்ன, பிறகு சிவபிரானிடஞ் சென்று முறையிட, அவனும் 'பிரமன் தந்த வரத்தை நான் அழிக்கவல்லேன்' என்ன; விஷ்ணுவிடஞ் சென்று முறையிடுதல் நன்று' என்று சொல்லி விட, அவர்கள் விஷ்ணுபக்காவந்து சொல்லிக்கொள்ள, அதற்கு விஷ்ணு 'மஹாபலி எனக்குச் சிறந்த பகதன், மிக்க தரும சிந்தையுள்ளவன்; திடீரென்று அவனை நான் ஒன்றுக்குச் செய்மலாகாது; தக்க உபாயத்தை நீங்கனே ஆராய்ந்து சிறிதுகாலம் கழியுங்கள்' என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தார். மஹாபலி முன்பு தெரிவித்திருந்தபடி தன் படைகளுடன் ஐயபேரி முழங்கப் புறப்பட்டு இந்திரனோடு போர் புரிவதென்று சுவர்க்க லோகஞ் சென்று அங்கு ஒருவரையுங் காணாமல் அங்குள்ள சிங்காசனத்தின்மீது தான் ஏறி வீற்றிருந்து இந்திரனைப்போல முவுலகங்களையும் ஆண்டுவந்தான் அப்போது ப்ருஹஸ்பதி அந்த மஹாபலிக்குப் புரோஹிதனாயிருக்க இசையாமல் புறப்பட்டுவந்து கச்யபருடைய ஆசிரமத்தில் அவருடைய தருமபத்தினியான அதித்தேவியிடத்தில் இந்திரனுடைய துக்கச் செய்திகளையுரைக்க, அவள் கேட்டு மனம் பொருமல் அழுது கொண்டு தன புத்திரனாகிய இந்திரனுக்கு நன்மைகள் உண்டாகும்படி விஷ்ணுவிடம் பிரார்த்திக்கவிரும்பி பகவானைத் துதித்துக்கொண்டிருக்கையில் ப்ரஸந்நரான ஸ்ரீமஹா விஷ்ணு அதித்தேவியின் முன்னேவந்து ஸேவை ஸாதித்து அவள் கோரிக்கையைத் தெரிந்துகொண்டு 'அம்மா! நான் உனக்குப் பிள்ளையாகப் பிறந்து இந்திரனுடைய துயரத்தைப் போக்குகிறேன்' என்று சோதவாய் திறந்து அருளிச்செய்து மறைந்திட, பிறகு சிறிது காலங்கழிந்தபின் அதிதி காப்பம் தரித்து வாமனைப் பெற்றனள். கச்யபர் அப்புதல்வனுக்குப் ப்ராஹ்மண ஸம்ஸ்காரங்களை யெல்லாம் கிரமமாகச் செய் வித்தார். வாமனனும் தபஸ்வியாக இருந்துவந்தான் அக்காலத்தில் மஹாபலி நம்மதா நதியின் கரையில் வைஷ்ணவயாகஞ் செய்ய முயன்று யாகத்தை நடத்திக்கொண்டிருக்கையில் வாமனன் இந்திரனுக்கு நாம் உதவிசெய்ய இதுவே தக்க சமயமென் றெண்ணி அவனைத் தன்மீடம் வரவழைத்து 'இந்திரா! இப்போது மஹாபலி மஹத் தான யாகஞ் செய்கின்றான்; பெருவளம் லென்று பேர் பெற்றுப் பொன்னாகவே வர்க்குக் கிறான்; அவனிடம் நீ சென்று 'மாவலி! எனக்குப் புதிதாகவொன்றும் நீ தானம் செய்ய வேண்டா; என்னுடைய எனக்குக் கொடுத்தாயாகல் போதும் என்று சொல்லு; உடனே உனக்கு எளிதாக உனனுதி கிடைத்துவிடும்' என்று ஸதுபாயம் கூற, 'அவனிடம் போய் நான் யாசிக்கமாட்டேன்' என்று இந்திரன் மறுத்துக்கூற, அவன் நிறினைமாக நினைத்த யாசகவ்ருத்தியை ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு தான் உகந்து ஏற்று மாவலியிடஞ் சென்று சூலடி வேண்டிப் பெற்று, அதனை அளந்துகொள்ளும் வியாஜத்தினாலே ஓங்கி உலகளந்து மாவலியைவலியடக்கிப் பாதாளத்திலேதளனி இந்திரனை வாழ்வித்தான்.

266. [18. உந்துரத களிறன்.] — பந்தார் விரலி மைத்துனன் — இப்பாசரம் பூர்த்தி யாக நப்பிள்ளைப் பிராட்டியை மட்டுமே திருப்பள்ளியுணர்த்துமதாதலால் இதில் எம் பெருமானுக்கு ஒரு திருநாமமும் தூடப்பட வில்லை. ஆயினும் "பந்தார் விரலி! உன் மைத்

பேர்பாட" என்றதைக்கொண்டு "பந்தார் விரலி மைத்துனன்" என்று பகவர்
கூறிக் கிறிது அநுபவிக்கிறோம். பொதுவாக மாதர்களைப் ப்ரஸ்தாவிக்குமிடங்
கூறியவர்களுக்குப் பந்து விளையாட்டு ஒரு போதுபோக்காதலால் அதை நிரூபக
பந்து விளையாட்டுப் ப்ரஸ்தாவிப்பது தமிழ்நூல் வழக்கு. திவ்யப்ரபந்தங்களில் பொதுவாக
பந்து விளையாட்டுப் ப்ரஸ்தாவிப்பதும், ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மி, ஸீதாபிராட்டி, த்ரௌபதி,
பாண்டிய முதலிய விசேஷ வ்யக்திகளைப்பற்றிப் பேசுமிடங்களிலும் பந்து விளையாட்டு
பாண்டியிட்டுப் பேசப்பட்டுள்ளது திருநாங்கூர்ப்பதிகமொன்றில் "இளைய மங்கை
பாண்டியடிச்சிலம்பினோடு எழில்கொள் பந்தடிப்போர் கைவளையில் நின்று ஒலி மல்கிய
பந்தார் வண்புருடோத்தமமே" என்றுள்ள பாசுரம் பொதுவாக மாதர்களின் பந்து
விளையாட்டைப் பேசுவது. திருவெவ்வுளூர்ப் பதிகத்தில் "பந்திருக்கும் மெல் விரலாள்
பந்தார் பணிமலராள், வந்திருக்கும் மார்வன்" என்ற பாசுரமும், "பந்தனைந்த மெல்
பந்தார் பாவை தன் காரணத்தால் வெந்திறலேறேழும் வென்ற வேந்தன்" என்ற
பாசுரமும் முறையே ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியினுடையவும் நப்பினைப் பிராட்டியினுடையவும்
பந்து விளையாட்டைப் பேசுகின்றன. திருநறையூர்ப் பதிகமொன்றில் "பந்தார் விரலாள்
பந்தாணி கூந்தல் முடிக்க" என்ற பாசுரம் த்ரௌபதியின் பந்து விளையாட்டைத் தெரி
விப்பது தேரமுந்தூர்ப் பதிகமொன்றில் "பந்தனைந்த மெல் விரலாள் சிதைக்காகி"
என்ற பாசுரம் ஸீதா பிராட்டியின் பந்து விளையாட்டைக் கூறுவது பெண் பாவனை
பெய்திய நம்மாழ்வாராகிற ஸ்ரீபராங்குச நாயகி, திருமங்கையாழ்வாராகிற ஸ்ரீபரகால
புத்தூர் ஆகிய இவர்களுக்கும் பந்துவிளையாட்டின் உடன்பது "என்னுடைய பந்துங்
கூறிய தந்தை பாரு நம்பி" "பூவை பைங்கிரிகள் பந்து தூதை பூம்பூட்டில்கள்"
பந்தாடு கழல் மருவாள் பைங்கிரியும் பாலூட்டாள் பாவைபேணுள்" என்றவை
பந்தாண் பாசுரங்களினால் உய்த்துணரப்படும். "பந்தார் விரலியென்னுமிவ்விடத்தில்
பந்தனைப் பிராட்டியின் பந்து விளையாட்டு கண்ணபிரானோடு நடைபெறுவதாகத்
தெரிவிக்கப்படுகிறது. இங்கு மைத்துனன் என்றது சாதிப் பேச்சு. பொதுவாக உறவை
உணர்த்தும் "மைத்துனன்மார் காதலியை மயிர் முடிப்பித்து" என்றும், "மைத்துனன்
மார்வா வாழ்வித்து மாற்றவர் நூற்றுவரைக் கெடுத்தாய்" என்றுமுள்ள பெரியாழ்
பாசுரங்களில் பாண்டவர்கள் கண்ணபிரானுக்கு மைத்துனர்களாகச் சொல்லப்பட்
பதிகம். ஆகவே பொதுவாக உறவைத் தெரிவிக்குஞ்சொல் மைத்துனனென்பது.
பந்தாடு கண்ணவென்னுமுறவு கொள்ளப்படவேண்டும். ஆக, பின்னை மனனானென்ற
பதிலுள்ளது.

267. (19. குத்து விளக்கெரிய.)—நப்பின்னை கொங்கைமேல் வைத்துக் கிடந்த மலர்
பின்னை—இதுவும், பின்னை தோள் மணந்த பேராயனென்றபடி. திருப்பாவைக்குத்
தொண்டருளின பட்டர் அதற்கு இந்தப் பாசுரத்தையே உயிராக வைத்தருளினார்.
பந்தாடு கழல் மருவாள் பைங்கிரிதடையுந்த முத்தோத்ய க்ருஷ்ணம்" என்றது நப்பின்னை
கொங்கைமேல் வைத்துக்கிடந்த மலர்மார்பனை யுணர்த்தியென்றபடி. தமிழில் பின்னை
பந்தாடு கழல் மருவாள் பைங்கிரிதடையுந்த முத்தோத்ய க்ருஷ்ணம் என்றும் நப்பின்னையென்றும்
ப்ரஸித்திப்பெற்ற இதேதேவிக்கு வடமொழியில் நீளா
திருநாமம் சாற்றினவர் முதல் முதலாகக் கூரத்தாழ்வான். பிறகு பட்டர்;
வேதாந்தவாசிரியர். கூரத்தாழ்வான் ஸுந்தரபாஹுஸ்தவத்தில் தசாவதார
பந்தாட்டை வில கருஷ்ணவதார ப்ரஸ்தாபத்தில் "ஹேஸுந்தரைகதாஜம்மநி க்ருஷ்ண
பந்தாடு" என்னும் சுலோகத்தில் "நீளா குலேந ஸத்ருசீ கில ருக்மிணீ ச." என்றது
பந்தாடு பட்டருடையது நீளாதுங்கல்தருநிதமத்யாதி ஸுப்ரஸித்தம் வேதாந்த
பந்தாடு யாதவாப்யதயம்—நான்காவது ஸர்க்கத்தில் (98.) நப்பின்னைப் பிராட்டியை
பந்தாடு புணர்ந்த சரிதையைச் சொல்லுமிடத்து "திசாகஜாநாமிவ சாக்வராணாம்—
கண்ணா நிர்பீத்யலேபே பணிதேந நீளாம்" என்று கூறியிருப்பது காண்க. யாதவாப்ய
பந்தாடு கு வியாக்கியானமிட்டவர் அப்பய தீக்ஷிதராகையாலே அவர் இந்த சுலோகத்
தொண்டாக்கியானத்தில் வடமொழியில் எழுதியிருப்பதாவது,

பந்தாடுவம்சத்தில் இவ்வண்ணமாகக் கதை காண்கிறது; விதேஹ நகரத்தில்
பந்தாடுவம்சத்தில் உடன்பிறந்தவனான கும்பகனென்னும் கோபாலனிருந்தான். கால
பந்தாடுவம்சமானுமஸூரனுடைய மக்கள் எழுவர் முன்பு பகவானால் வென்றொழிக்கப்
பந்தாடுவம்சங்கள் பழைய பகையை நினைத்து ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்குத் தீங்கு விளைக்க
பந்தாடுவம்சம் அந்த கும்பகருடைய சேரியில் ஏழு காளைகளாக இருந்து வந்தனர்.

அக்காளைகள் கோகுலத்தில் பலவகைத் தீமைகளையும் செய்துகொண்டிருந்தன. அவற்றை வலியுடக்கு மாற்றல் அந்த கும்பகர்க்கு இல்லாதிருந்ததனால், இவற்றை வலியுடக்க வல்லவர்க்குத் தன் மகளை மணம் செய்வித்துக் கொடுப்பதாகப் பறை சாற்றியிருந்தாரவர். அவ்விடத்திலே ஒருஸமயம் ஸ்ரீக்ருஷ்ணபகவானெழுந்தருளி அவ்வெருதுகளை முடித்து நீளையை மணந்துகொண்டனன்”

என்று. ஹரிவம்சத்தில் இங்ஙனே கதையிருப்பதாக தீக்ஷிதர் எழுதியுள்ளார். ஆனால் இப்போதைய ஹரிவம்சப்பதிப்புக்களில் இக்கதை நமசுக்குக் கிடைக்கவில்லை; இதிஹாஸ புராணாதிகளில் ப்ரகேஷ-உத்தேஷபங்கன் பலவுளவாதலால் (ப்ரகேஷம்—புதிதாகச் சேர்ப்பது; உத்தேஷம்—இருப்பதையெடுத்துவிடுவது) இது உத்தேஷத்தில் சேர்ந்திருக்குமேயாவும். எருதேழடர்த்து மணம் புணர்ந்த இந்தச் சரித்திரம் இதிஹாஸ புராண ஸித்தமென்பதில் ஐயமில்லை. புராணத்தில் இவளுடைய பெயர் நீலா எனறே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதாவென்பது நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்து நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். நம் ஆசாரியர்கள் சிந்தையென்று வியபதேசிகுருமோர் ஆய்ப்பெண்ணை புராணரத்தத்தில் ஸ்ரீபராசரர் காசித் என்று சொல்லியிருப்பது போல, இவளும் புராணத்தில் காசித்—காசி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கவுங் கூடும். கூரத்தாழ்வான் முதலான ஆசாரியர்கள் நீலா என்கிற வடமொழி நாமத்தை யிட்டு இவளை வயபதேசிப்பதற்கு முலம் ஆழ்வார்களின் திய்ய ஸூக்திகளேயாகும். கேண்மின். எம்பெருமான் திருநாட்டில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி நீளாதேவியென்று தேவிமார் மூவரோடு கூடியிருப்பதாக பகவத் சாஸ்த்ரங்குனிஞல தெரிய வருகின்றது. ஸ்ரீராமாயணத்தில் ஸமுத்ர சரணுகதி ப்ரகரணத்திலுள்ளதான “புணை: பரமநாரீணம் அபிம்ருஷ்டம் அநேகதா” என்ற சுலோகத்தின் வியாக்கியானத்திலும் இது காணலாகிறது. ஆழ்வார்களுளிச் செயல்களில் “உடனமர் காதல் மகாரிர் திருமகள் மண்மகள் ஆயர் மடமகள் என்றிவர் மூவர்” என்றும், “கூந்தல் மலர் மங்கைக்கும் மண்மடந்தைக்கும் குலவாயர் கொழுந்துக்கும் கேள்வன் தன்னை” என்றும் இங்ஙனே வரும் பசுரங்கள் பல. இவற்றில் ஸ்ரீதேவியைத் திருமகளென்றும் மலர் மங்கையென்றும், பூதேவியை மண்மடந்தையென்றும் மண்மகளென்றும் ஸாதித்து, உடனே நீளா தேவியைச் சொல்ல வேண்டுமிடத்து ஆயர் மடமகளென்றும் குலவாயர் கொழுந்தென்றும் சொல்லியிருப்பதனால் ஸ்ரீபூதேவி ஸஹபடிதையான நீளாதேவியே விவக்ஷிக்கப்பட்டாளென்பது தின்ணமாகத் தேறுதலால் இதை யவலம்பித்தே ஆசாரியர்கள் நப்பின்னையை நீளா என்று வியபதேசித்தனரென்று அறுதியிடக் குறையிலலை பின்னையென்றும் தமிழ்ச் சொல்லுக்கு ஸ்ரீபூதேவிகளுக்குப் பிற்பட்டவளென்று பொருள். நப்பின்னை யென்றும்போது ‘ந’ உயர்வு குறிக்கும் தமிழுப சர்க்கம், (நக்கீரர் என்றதிற் போல.)

268. [20. முப்பத்து மூவர்]—செற்றார்க்கு வெப்பங்கொடுக்கும் விமலன்—செற்றா ரென்று சத்துருக்களுக்குப் பெயர்; அவர்களுக்கு வெப்பங் கொடுப்பவன்—பீதிஜ்வரத்தை யுண்டாக்குபவன்; அவர்களை முடிப்பவனென்பது முடிந்த கருத்து. *ஸமோஹம் ஸர்வ பூதேஷு* என்றும், ஸுஹ்ருதம் ஸர்வபூதாநாம்* என்றும் *தேவாநாம் தாநவாநாஞ்ச ஸாமான்யம் அதிதவதம்* என்றுமுள்ள பிரமாணங்களின்படியே ஸர்வபூதஸுஹ்ருத் தான எம்பெருமானுக்கு சத்துருக்களிருக்க ப்ரஸக்தி கிடையாது *பாண்டவாந் த்விஷு ஸே ராஜா! மமப்ராணாஹி பாண்டவா:* என்று பாண்டவ தூதனான தான் பணித்தபடி பாகவத விரோதிகளையே தனது விரோதிகளாக நினைத்து அவர்களை நிரஸிப்பவனாகவான. ஆயினும் ஸர்வபூத தயாளுவான அவன்தனக்கு அது அவத்யமாகாதே வென்று சிலர் சங்கிக்கக் கூடுமென்று நினைத்த ஆண்டார் விமலா! என்று கூறிட பரிஹரித்தாளாயிற்று. விளக்கிலே விட்டில்கள் விழுந்து மடியுமா போலேயும் குளத்திலே கழுத்தில் கலலைக்கட்டிக்கொண்டு விழுந்து சிலர் மாண்டு போவது போலவும் “வல்லரககர் புக்கழுந்தத் தயரதன் பொற மரகதமணித்தடம்” என்று நம்மாழ்வா பணித்தபடி விரோதிகள் தாமாக வந்து விழுந்து மடிந்து போனால் அது எம்பெருமனுடைய அவத்யமன்று என்று விமலா வென்பதனால் காட்டிப்படி.

269. (21. ஏற்ற கலங்கள்)—படைத்தான மகன்—இங்குப் பெரும் பசுக்கள் படைத்தான் மகன் என்றுள்ளது. படைத்தானென்னப்பட்டவன் யாவனென்னிற ஏற்ற கலங்களெதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாறாதுதேபால சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்களாற்றப் படைத்தானென்றிருப்பதனால் அன்னவன் நந்தகோபனென்று கொண்

என்றதாகிறது. எம்பெருமான் விபவாவதாரத்தில் நந்தகோபன்
வதாரத்திலே யதிராஜ ஸம்பத் குமாரனுமையால் பெரும்புதூர்
நானாறு ஆண்டாள் அப்பொருளையும் திருவுள்ளம் பற்றியிருப்ப
ளத் தட்டில்லை. சொற்போக்கை ஊன்றிப் பார்க்கில் அப்பொருளே
விவக்ஷிதமென்றுங் கொள்ளலாம். சுரந்த பாலை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக
லக்களானவை ஒரு கூணத்தில் நிறைந்து எதிரே பொங்கி மேலே வழி
இடையறுது பாலிச் சுரக்கின்ற வள்ளல் பெரும் பசுக்களை விசேஷமாகப்
ள நந்தகோபனுடைய குமாரனே! என்பது யாவருமறிந்தபொருள். உட
யல்லது) நுட்பொருள் கேண்மின். கலம் என்று பாத்திரம். ஏற்ற கலம்
பாத்ர பூத ஸச்சிஷ்யர்களைச் சொல்லுகிறது. ஏற்ற என்பதற்கு ஏந்தப்
பொருள் போல ஏற்றிருக்கின்ற (தகுதியாயிருக்கின்ற) என்னும் பொரு
கையாதலால் “உனக்கேற்கும் கோல்மலர்ப்பாவை” என்னுமாபோலே ஆசா
ஏற்ற ஸச்சிஷ்யர்களைச் சொன்னபடி. அவர்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிக்கை
“விஷயதிச்சேந் பராஜயம்” என்றது ஸார்த்தகமாய் “இவர்கள் ஆசாரியனிலும்
வர்கள்” என்று நாடு புகழும்படியாக மிகச் சிறந்த யோக்யதைபெற்று
யும் அந்த மோஷ்யர்களை அந்த உல்லவர்ப்பாடிருந்த. அப்படி
யர்கள் (கூரத்தாழ்வான் போல்வார்) மாற்றாதே பால்சொரியும் வள்ளல்
பசுக்களாகக் கொள்ளத்தகுவர்; பால்போன்ற மஹார்த்தங்களை நிரந்தர
டுத்து வள்ளலெனப் புகழப்படுவார்கள்; அன்னவர்களை ஆற்றப்படைத்தான்—
ாம் த்வாதசபிஸ் ஸஹஸ்ரை: ஸம்ஸேவிதஸ் ஸம்பயி ஸப்தசத்யா” என்று
பணித்தபடியே அபரிமிதமாகப் படைத்தவர் ஸ்வாமி பெயம்பெருமானார்.
ப மகன்—செல்வப்பிள்ளையென்றும் ஸம்பத்குமாரனென்றும் ப்ரஸித்தி
ருமான்.

(22. அங்கண்மா ஞாலத்து)—இப்பாட்டில் எம்பெருமானுடைய திருநாமம்
நந்திக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆயினும் பாட்டிலுள்ள சொல் தொடையை
“அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் பணியும் பெருமான்” என்று ஒரு திருநாமமமைத்துக்
அவனையருபவிப்போம். எம்பெருமானுடைய விபவாவதாரத்திலும் அர்ச்
லும் பல பல அரசர்கள் அஹங்காரம் ஒழிந்து பகவத் பாதாரவித்தத்
சேர்ந்த படியைக் கூறுகின்ற திங்கு. *புககோடி ஸஹஸ்ராணி விஷ்ணு
பத்மபூ; புநஸ் த்ரைலோக்ய தாத்ருத்வம் ப்ராப்தவாகிதி சுச்ரும* என்பது
நான மஹர்ஷி வசனம். நான்முகக் கடவுள் புக கோடி ஸஹஸ்ரங்களில்
ஆராதித்து மீண்டும் தன் பதவியைப் பெற்றதாக இதில் சொல்லப்
தத்தாழ்வார் தம்முடைய திருவந்தாதியில் *கோவாகி மாநிலங்காத்து
பே மாவேகிச் செல்கின்ற மன்னவரும், பூமேவுஞ் செங்குமல நாபியான்
யெழ் பிறப்பும், தண் கமலமேய்ந்தார் தமர்* என்றருளிச்செய்த
இப்போதுள்ள அரசர்கள் யாவரும் எத்தனையோ காலம் எம்பெரு
தித்தே அரசர்களாயினர் என்பது தெரிவிக்கப்படுகின்றது; *அஷ்டாபிர்
காம் மாத்ராபிர் நிர்மிதோ ந்ருப: *நாவிஷ்ணு: ப்ருதிவ்பதி: * இத்யாதி
தம் காண்க. நம்மாழ்வாரும் திருவாய் மொழியில் *திருவுடை மன்னரைக்
லைக் கண்டேனெயென்னும்* என்கிறார். அரசர்களைக் கண்டால் எம்பெரு
தாகச் சொல்லுவதற்குக் காரணமென்னவெனில், இவர்கள் நெடுங்காலம்
ராதித்தவர்கள் என்பதுவேயாம். அப்படி அபரிமிதகாலம் ஆராதித்து
பெற்றவர்கள் பதவியை அடைந்த உடனே *ஜீவநக்ரஹணே நம்ரா:
புந்நதா: * என்கிற கணக்கிலே அஹங்காரிகளாகி வணங்காமுடி
பார்கள்; அன்னவர்களும் நாளடைவில் செருக்கொழிந்து பகவானது
ல வந்து பணியா நிற்பர்கள். எல்லோருமே அஹங்காரிகளா
கொள்ளவேண்டா; அஹங்காரிகளாயிருந்தவர்கள் அஹங்காரம்
வர்கள்; சிலர் அஹங்காரமுண்டாகப் பெருமலையிருப்பார்கள்,

இப்பாட்டில் 'அமிமானபங்கமாய்' என்றதில் இவ்விரண்டு பொருளையுங் கொள்ளலாம்; 'அபுஹதபாப்மா' என்றவிடத்திற்போல. அச்சாவதாரத்தில் பல அரசர்கள் ஆங்காங்கு திவ்ய தேசங்களில் வந்து பணிதாம் வெளியப் பிரபத்தங்களிலே விளங்கா நின்றது. *தென்னன் தொண்டையிடுவான் செய்த நன் மயிலைத் திவல்லிக்கேணி* *மன்னவன் தொண்டையிடுவான் வணங்கும் நீண்முடி மாலை வயிரமேகன் தன் வலி தன் புகழ் சூழ்ந்த கச்சி யப் பட்டாதடி* பல்லவன்வில்லவ னென்றுலகில் பலராய்ப் பல வேந்தர் வணங்கு சமீபர் பல்லவன் மல்லையர்கோன் பணிந்த பரமேசுவரவிண்ணாகரம்* *செம்பியன் கோபுரபகற் றன் சேர்த்து கோயில் நிதகறைபுர் மணிமாடம்* என்றுமிகவு நிரூபித்தபாடிவாரகுளிச்செயல்கள். "துளங்கு நீண்முடியரசுதங் குநிலில் தொண்டை மன்னவன் நிண்டிறலொருவந்து" என்றிற பெரிய நிருமொழிப் பாசரம் விசேஷித்த கோபுரத்தினால்.

271. (23. மாரியைமுழங்கில்) — புவைப் புவண்ணன் — புவைப்புவென்பது காயாம். யசோதைப் பிராட்டி கண்ணிராடையழைத்தும்பொது "காயமலர் திறவர்" என்றும் "காயாம் புவண்ணங் கொண்டாய்" என்றும் அழைப்பது வழக்கம். காயாம் புலித்தவடமொழியில் அதனீ என்று பெயர்; "அதனீ துச்ச ஸ்சாயம்" என்றும் "அதனீ புலிபலங்காசம்" என்றும் வடமொழியாளர் பேர்வர்க்கு. புத்தகாகவி சுர்ணம்ருத மாகாக் கவி பண்ணுவர்; நரஸ்துதி பண்ணுமல் பகவந்தை டெயர் நுவலையே வி. த மாகக்கொண்டவர். அவர்தேச ஸ்சாரம்பண்பிலகு ஸ்சாரம்பாராஷ்டதேசத்தில் ஒரு மஹாகரத்தில் தங்கினார். அவ்விடத்தில் ஒரு டெபிடப் பாடி. அவன் வித்வான் சீராயும் கவிகளாயும் விசேஷமாக ஆதரிப்பவன். இந்த மாகக் கவி ஸ்சாரம் பெறலா மென்று அந்த பிரபுவிடம் சென்றார். "என்பிடில் கவி சொன்னால் நான் விசேஷ வன்மானம் செய்வேன்" என்றான் அந்த பிரபு. ஸ்சாரம் டெயர் என்று கேட் டாரிவர். மாராத் என்பது அவனுடைய டெயராகையாலே அடங்கிச் சொன்னான் பிரபு. உடனே இவர் சுலோகமொழி வந்ததார். "அதனீ ம மமதுமாராத் அவயவ ஸௌந்தர்யலே ஸ்விதமாராத்; கோபாங்கா துமாராத் கோப்யோ தேவ: கரோது ஸௌந்தர்யலே ஸ்விதமாராத்; கோபாங்கா துமாராத் கோப்யோ தேவ: கரோது ஸௌந்தர்யலே ஸ்விதமாராத்" என்று - தனது விரும்பும் சிறிதும் தீர்ப்பாதபடியும் பிரபுவிற்கும் மஹா ஸக்த முண்டாம் படியும் ஆசகவி செய்து உத்தம வன்மானம் பெற்றான் அந்த மஹா கவி. அதனீ ம மமதுமாராத் புவைப்புவண்ணனும், அவயவ ஸௌந்தர்யலே ஸ்விதமாராத், (மாமர:-மந்த:). வடிவழியின் ஏகதேசத்தினாலே வெல்லப்பட்ட மன்மதனையுடையவனும், கோபங்கா குமாராத் - யசோதை தன் நிருக்ருமாரனுமான கண்ணிராணைக் காட்டிலும், அந்ரோ தேவ:க: ஆராத் ஸகம்கரோது - வேறு எந்த தெய்வம் மம்மை விராவில் ஸந்தோஷப் படுத்தக்கூடும். என்பது சுலோகத்தின் பொருள். மாராத் என்றிற தன் பெயர் சுலோ கத்தில் ஒரு விசைவந்தால் போதுமொ டெபிட் லுன் பிரபு. கவிச்சேஷ்டர் காலு பாதத்திலும் மாராதத்தைப் புகவிட்டார்.

272. (24. அன்றிவ்வுலகம்.) — தன்பு ருடையவேந்தன் — கண்ணிராணுடைய அந்மதுஷ்டில் வருத்த வேஷங்களையும் அந்மதுஷ்டம் விரம்பரதாபங்களையும் கண்டு ஆயர்களனைவரும் இவனோடும் தலசொப்பம் இவனது சொல்லை நாம் தவறக் கூடாது இவன் கட்டளைப்படியே நாம்.

புறகவேண்டும்' என்று விச்வாஸங் கொண்டிருந்தவர், இங்ஙனமிருக்கையில் சரத் காலம் வந்தது. அப்போது இடையர்கள் வந்ததோறும் நடத்துவது போல் வழக் கப்படி இத்திரனுக்குப் பூஜை செய்யப் பற்பல வண்டிகளில் சோறும் தயிரும் நெய் யும் காய்கறிகளும் மற்றுமுள்ள பூஜாத்ரவ்யங்களாகிய ஸம்பாரங்கள் பலவற்றை யும் சேகரிப்பதைக் கண்டு கிருஷ்ணன் 'ஓ பெரியோர்களே! நாமும் நம்முடைய பசுக் களும் எதனால் ஜீவிக்கிறோமோ அதற்கே பூஜை செய்வது தந்தி; இக் கோவர்த்தன கிரியே பசுக்களுக்குப் புல்லுத் தண்ணீரும் கொடுத்துக் காப்பாற்று வின்றது. இத்திர னால் நமக்கு என்ன பயனுண்டு? ஒன்றுமில்லை. ஆகையால் நீங்கள் இப்பூசையைனைத்

[illegible]

(26. பாலேஷ்விவன்.)— ஆலின் டீலேயான்—ஆலின் இலேயான். ஆலின் டீலே
இருவகையாகப் பிடிக்கலாம். மம்மாந்வார் சிசுவாசியத்தில் “பளிர்
பும்” என் முகக் கடவுளும் தனிதோஷியினமயவர் தலைவனும் முதலா,
பும் யாவும் அடக்கப், லெலிர் தோல் 44 ரிருக்கும்பும், மலர் கூட்டி
மயங்க, ஒது பொருள் புறப்பாடின்தி முழுவுது மகப்பட்டக் காந்த. ஓரா
த எம்பெருமா மாயன்” என்ற தளிர் செய்து நடவண்டாண்ட பண்டத்
மேழமால்வரை ஈழ் பரண்தி மிகச் சிறியதோர் ஆலித்தளிரில் இருந்
தும் அற்புத சக்தி யுட்கள். யசோதைப் பிராட்டி அம்புலியைழந்தும்
தீரணை தோர் “பாலசனேன்று பரிபவந்த் செய்யேல், பண்டொரு
தார்த்த சிறுதானவனிவன்” என்று கண்ணனை ஆலினிலே வளர்ந்த
தொல்லவன். “சுழிதோறுழிபல ஆலினிலேயுடன் மேல் பைப
தொண்ட பாயடானே!” என்றே இவனை னிளிப்பன். ஒளி, ஆலின்
பித்தற்புப் பொருள் தோன்றுகிடத்து, “ப்ராப்தபாம் பாதுறலம்

(29) சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்து) —பெற்றும் மேய்த்துண்ணும் (தலத்திற்
தன — உத்தப ஸலிகளின திருவோலக்கத்திலே ஏழுலகும் தனிக் கோல
தந மிருப்பைத் தவிர்த்து பசுக்களை மேய்த்து வயிற்றிற வளர்க்கு
த்திலே வந்து பிறந்த கோவித்தன் என்பது பதப்பொருள். இவ்வா
லே சொல்லுவதற்குக் காரணம் கேண்மின். கீழே 28-ஆம் பாட்டில்
பேரழைத்தனவும் சிறியருளாதே ” என்ற விடத்திற் ற வியாக்யா
னம் பூருவாசாரியர்கள் கோபிகள் அனைவரும் கண்ணபிராபுடைய
நாயகர்களான தீர்மைக் குணங்களிலே மிக மிக ஈடுபட்டவர்க
ளாகவுடைய கொள்கையின்படி அவனுடைய பரத்துவம் படனற்ற
வத்துவத்திற்கு ஐகாந்திகமான நாராயண நாமம் சிறு டெயாயத்
தலன் கோவித்தன் தாமோதரன் நவரீதசோரன் என்பன போன்ற
பங்களே பெரிய பெயர்களாய்த் தோன்றினபடியாலே கீழே
மக்கள் என்றும், *நாற்றத்துழாய்மடி நாராயணன்* என்றும் சிறிய
சோன்னதற்குக் கூமை வேண்டுகிறார்களென்று வியாக்கியானம்
நாராயண நாமத்தைச் சிறு பேரென்று சொல்லுவது மஹாப
பாஷ்யஞ்ஞர்களும் ப்ரமாணிகர்களான பூருவாசாரியர்கள் இப்படி
செய்வது தத்தியா என்று சிலர் மனங் குழம்பியிருக்கக் கூடும்.

ஸ்துபந்யாஸ ரத்னாவளி

ஸ்ரீ கார்த்திகேய அண்ணங்கராசாரியர்.

1. “ நம்பி பிம்பி யென்று ”

பெரியாழ்வார் திருமொழியில் நான்காம் பத்தில் ஆறாவது பதிகம் “காசந் துபந்யாஸ சூறைக்கும்” என்று தொடங்குவது. இப்பதிகத்தின் ப்ரமேயம் திருநாமமேயம். உலகில் அவரவர்கள் தந்தம் மக்களுக்குப் பெயரிடும் போது பெயர்களை நச்சி கூடாது தெய்வங்களின் பெயர்களையும் மற்றும் பொருள்களின் பெயர்களையும் இடாமல் ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய திருநாமங்களை இட வேண்டுமென்று பரோபதேசஞ் செய்வதே இப்பதிகத்தில் ஆழ்வார் எடுத்துக் காட்டிய விஷயம். நிகமணப்பாசுரத்தில் “சேணிமால் திருநாமமேயிடத்தேற்றிய புகழ் விட்டு சித்தன் விரித்த” என்றிருப்பது கொண்டும் இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது. பாசுரந்தோறும் “கேசவன் பேரிட்டு நீங்கள் தேனித்திருமினே” என்று “செங்கணைமால் சீர்தராவென்றழைத்தக்கால்” என்றும் “எம்பிரான் நச்சின்” என்றும் இப்படி பகவந்நாமங்களை யெடுத்துரைத்து திருநாமமேய மக்களுக்கு இடவேணுமென்றும், இப்படி யிட்டால் இத்கிற மாதா லுள்ள நாமங்களுக்கு நரகப்ராப்தியே நேராதென்றும் அருளிச் செய்யப்படுகிறது.

இப்பதிகம் உபதேசிக்குமிப்பதிகத்தில் எட்டாவது பாசுரம் “நம்பி பிம்பி யென்று” என்ற மானிடப் பேரிட்டால், நம்பும் பிம்பு மெல்லாம் நாலு நாளிலழங்கிப் போகும். செம்பெருந்தாமரைக் கண்ணன் பேரிட்டழைத்தக்கால், நம்பிகாள் நாரணன் நரகம்புகாள்” என்றுள்ளது. இதனால், மக்களுக்கு நம்பியென்று சொல்லும் கூடாதென்று ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளம் வெளியாகின்றது. நம்பி யென்று பெயரோடு பிம்பியென்கிற ஒரு (அர்த்த மற்ற) பெயரையும் கூட்டி, நம்பி யென்று பெயரிடுவதோடு பிம்பி யென்று பெயரிடுவதோடு ஒரு வாகியில்லை யென்று சொல்லித் தெரிந்து கொள்ளும்படி பாசுர மருளிச்செய்திருக்கையாலே. இங்கே பாசுரம் சங்கையொன்று தோன்றுகின்றது. நம்பியென்பது எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தில் விவரிப்பிரபந்தங்களிற் பலவிடங்களில் தெரியவருகின்றது. இப்பெரி யான திருமொழியிலேயே இப்பதிகத்திற்குக் கீழும் மேலும் பலவிடங்களிலும் “செங்கணையுடைய நம்பி” “வாமன நம்பி” “காசுத்த நம்பி” “நாரண நம்பி” “சேனிமால் நம்பி” “வாழ வின்ற நம்பி” என்று அருளிச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பெரி முதலானவற்றிலும் “நம்பியைத் தென்குறுக்குடிநின்ற” “நல்கி யென்று நம்பி நம்பியே” “தன்னம்பி நம்பியுமிங்கு வளர்ந்தது” என்றிவை யெல்லாம் பாசுரங்கள் எம்பெருமானுக்கு நம்பியென்கிற திருநாமமுண்டென் னென்று சொல்லுகின்றன. இப்படியிருக்க, நம்பி யென்பதை நாட்டுமானிடப் பேராகப் பெயரிடும் அருளிச் செய்தது எங்ஙனே பொருந்தும்? என்கிற சங்கை யைத் தீர்த்திலும் தோன்றக் கூடியதே.

இதற்கு ஸமாதானம் கேண்மின்

— தொடரில் வித்தாந்த கௌமுதியென்பது மிகச் சிறந்த வியாகரண நூல். இதுமே “முவிதர்யம் நமஸ்கருத்ய ததுக்தி: பரிபாவ்ய ச” என்றார். இப்படி, பாணினி யென்னும் மஹர்ஷிகள் மூவரையும் வணங்கி அவர்

களின் உத்திகளைச் சிந்தனை செய்து என்பது வக்தாவின் விவகை. ஆனால் பரிபாலய என்கிற ல்யபத்தத்திற்குப் பரிபவமடையச் செய்து என்கிற பொருள்தான் ஒவ்வொருவர்க்கும் ஸ்வரஸமாகத் தோன்றக் கூடியது. ப்ரயோகத்தவர் ஸாமாந்ய ரல்லாமையாலே அவருடைய ஹ்ருதயத்தையே பரமப்ரமாணமாகக் கொண்டு பரிபவப் பொருளைவிட்டு சிந்தனைப் பொருளைக் கொள்ளுகிறோம். அவ்விதமாகவே இங்கும் காணவேணும். ஸர்வஜ்ஞரான பெரியாழ்வார் அவத்தமாக அருளிச் செய்ய மாட்டார். நாராயணனுக்கும் நம்பி மென்கிற திருநாமமுண்டென்பதில் அவ்வாழ்வார்த்து விப்ரதிபத்தி யிருக்க நியாயமில்லை நம்பியென்று பெயரிடும்வர்கள் இது நாராயண நாமமென்கிற ப்ரதிபத்தியோடல்லாமல் செல்வம் மிகுந்தவன் என்கிற பொருளை மாத்திரங்கொண்டு இத்திரன் குபேரன் என்றிப்படிப்பட்ட பெயர்களை யிடுவது போலவே இதைபும் இத்திரவர்களாயிருப்பதால் அன்னவர்களைக் கௌரவிக் கிரார் என்று இவ்வளவே இங்கு நாம் கூறலாம். வேறு வகையான ஸமாதானங் களைக் கூறவல்ல மஹான்களுளரேல் அன்பு கூர்ந்து கூறுக. .... *

2. திருமந்திர ப்ரபாவம்.

திருவஷ்டாகாதா மஹாமந்திரத்திற்குத் திருமந்திரமென்று பெயர். அவரவர்களுக்கு அபேக்ஷிதங்களான அசேஷபலங்களையும் அளிக்கவல்லது இந்தத் திருமந்திரம். “சூலத்தரும் செல்வம் தந்திடுமடியார் படுதுயராயின வெல்லாம் நிலந்தரன் செய்யும் நீள்விகம்பருளும் அருளோடு பெருவிடமளிக்கும் வலத்தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினமாயின செய்யும் நலந்தருஞ்சொல்லை நான்கண்டுகொண்டேன் நாராயணவென்னும் நாமம்” என்பது திருவங்கையாழ்வாரருளிச்செயல். இதன் பொருளாவது—நாராயண நாமமானது தன்னை அதுஸந்திக்குமவர்கட்கு உயர்ந்த சூலத்தைக் கொடுக்கும்; ஐச்வர்யத்தை யளிக்கும்; அடியவர்கள் அதுபவிக்கிற துக்கமென்று பேர் பெற்றவை பெல்லாவற்றையும் தரைமட்டமாக்கி விடும்; பரமபதத்தைக் கொடுக்கும்; எம்பெருமானுடைய க்ருபையையும் உண்டாக்கும்; பகவதாவதத்திற்குப் பாங்கான சக்தியைக் கொடுக்கும்; இன்னமும் வேண்டிய நன்மைகளை பெல்லாம் செய்து கொடுக்கும் என்கை. அகையாலே அதிகாராநுருணமாக அபேக்ஷிதங்களை பெல்லாம் இத்திருமந்திரம் தருமென்றதாயிற்று.

எல்லாவபேக்ஷிதங்களையுங் கொடுக்குமென்று கீழ்ச்சொன்னதை விசதிகரிப்போம். ஐச்வரியமானது இஹலோகத்துச் செல்வமென்றும் பரலோகத்துச் செல்வமென்றும் இருவகைப்படும். இச்செல்வவுடையகண் ராஜாதிராஜனுய் விளங்குவது இஹலோகத்துச் செல்வமாகும். சுவர்க்கம் முதலிய மேலுலகங்களில் பல பதவிகளை நிர்வஹிக்கப் பெறுவது பரலோகத்துச் செல்வமாகும். ஆக இவ்விருவகையான ஐச்வரியங்களுக்கும், பரிசுத்தாத்ம் ஸ்வரூபத்தை யதுபவிப்பதாகிற கைவல்ய மோகாத்மையும், பரம புருஷார்த்தமான பகவத் ப்ராப்தியையும் ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு இத்திருமந்திரமானது ஜபம் ஹோமம் முதலிய வழிகளாலே தானே ஸாதனமாயிருந்து கொண்டு அந்தத்தப் பேறுகளைக் கொடுக்கும். * ஐஹலௌகிகமைச்வர்யம் ஸ்வர்க்காத்யம் பரலௌகிகம், கைவல்யம் பகவதஞ்ச மந்த்ரோயம் ஸாதயிஷ்யதி.* என்ற பிரமாணம் இங்கு அதுஸந்திக்கத்தக்கது.

கர்மயோகம் முதலான உபாயங்கள் நிறைவேறுவதற்குத் துணையாயிருக்கையாகிற வைபவமும் இத்திருமந்திரத்திற்கு உண்டு. கர்மயோகமாவது, *கர்மயோகவ் தபஸ்தீர்த்த தாந்யஜ்ஞாதீஸவநம்* என்று கீதார்த்த ஸங்க்ரஹத்தில் ஆளவந்தார அருளிச்செய்தபடி தவம், வேள்வி முதலானவற்றைப் பலன் பெறுமளவும் ஆகர்த்தோடும் நிபமத்தோடும் கிரந்தரமாகப் பரி்ரஹிக்கையாம். ந்ஞாகயோகமாவது *ஜ்ஞாநயோகோ ஜிதஸ்வாந்தை: பரிசுத்தாத்மநி ஸ்திதி:.* என்கிறபடியே இந்திரியஜ்-

சிந்தந ரூபமாகப் பரிசுத்தாத்மத்யானத்திலே ஊன்றியிருக்க
புகழாமாவது *பக்தியோக: பரையாந்தப்ரியா த்யாநாதிஷு ஸ்திதி:*

பரமபுருஷனிடத்திலே ஐகாந்திகமான ப்ரீதியோடே த்யானம்
மட்டு முதலியவற்றிலே நிலைத்திருக்கையாம். ஆக இப்படிப்பட்ட
த்யானே, கர்மயோகத்தில் சிலர் இழிந்தால் அவர்கள் ஜபம் ஹேமாயம்
இத் திருமந்தரத்தன்னைத் துணை கொள்ளுமளவில், கர்மயோகத்தை
பக்க இடைபூராய் நிற்கும் பாபங்களைப் போக்கி அந்த யோகம் இடை
பட்டியாக அதனை நிறைவேற்றிக் கொடுக்கும் இத் திருமந்தரம். கர்ம
யோகத்தே முதலிலேயே ஜ்ஞானயோகத்தில் இழிந்தால், அவர்கள்
தந்தைத் துணை கொள்ளுமளவில், கர்மயோகஸாத்யமான ஜ்ஞான
யோகம் பத்திற்கு இடைபூரான பாபங்களைப் போக்கி அந்த ஜ்ஞானயோகம்
பத்தியைப் பெறுப்படி பண்ணு வுன்றுகொண்டு அதைத் தலைக்கட்டிக்
கொடுக்க யோகத்திலே யிழிந்தால் அவர்கள் இத்திருமந்தரத்தைத் துணை
கொண்டு, பக்தியோகத்தை ஆரம்பிக்க வொட்டாமல் தடைசெய்யும் பாவங்
களை அந்த பக்தியோகம் வளரும்படி செய்வதாய்க் கொண்டு அதை
பித்தரும்.

சொன்ன கர்மஜ்ஞான பக்தியோகங்கள் அனுட்டிக்க அரியனவாயும்,
பக்திசங்களாயிருப்பது கண்டு அவற்றில் இழியாமே எளிதாயும் ஸ்வரூபாது
பாபத்திலே யிழிந்தால் அவர்களுக்கு அகற்றத் தகுதியான பகவத்
பாபத்தி ஸ்வரூபத்தின் உணர்ச்சியைப் பிறப்பித்து அர்த்தாநுஸந்தானம்
போது போக்குகைக்குக் காரணமாயும், *எனக்கென்றும் தேனும்
தருமால் திருமால், நானுஞ் சொன்னேன் நமருமுரைமின் நமோ
என்று திருமங்கையாழ்வாரருளிச் செய்தபடியே *எனக்குத் தேனே
தருமலையுமே திருமாலிருந் சேலேக்கோனே* என்கிற எம்பெருமானைப்
புகழ்தானும் ஸ்வயம் பரம்போக்யமாகிருக்கையாலே போகத்துக்கு ஹேது
புகழ்.

பெண்ணடிய அர்த்தங்களைமெல்லாம் தன்னிலே உடைத்தாயிருக்கை
பெண்ணையும் இதற்குண்டு. திருமங்கையாழ்வார் *மற்றமோர் தெய்வமுள
பொருடெற்றிலேன், உற்றதும் உன்னடியார்க் கடிமை, மற்றெல்லாம்
தெய்வம் திருவெட்டெழுத்துக்கற்று நான், கண்ணபுரத்துறையம்மானே!*

தன் பொருளாவது:—திருக்கண்ணபுரத் தெம்பெருமானே! உன்னைக்
பெறெரு தெய்வம் ஆசாயிக்க உரியதாகவுண்டு என்று நினைத்திருப்பவர்
பெறெரு இணங்கமாட்டேன்; உனது திருவஷ்டாக்கூர மந்திரமானது அறிய
பெறெரு பொருள்களையும் சொல்லுமென்றதாகிலும் அப்பொருள்களிலே
சேஷத்தாமல் பாகவத சேஷத்வமொன்றையே திருமந்திரப் பொருளாக
சேஷிக்க கொண்டேனென்கை. இதில் “மற்றெல்லாம் பேசிலும்” என்றபடி
பெறெரு உஜ்ஜீவிப்பதற்கு உறுப்பான அர்த்தங்களெல்லாம் இத்திருமந்தரத்
தெய்வம் சித்தமாகிற்று.

சேஷத்வமெல்லாம் ஐந்து அர்த்தங்களையே முக்கியமாக
பெறெரு; அவையாவன—ப்ராப்யனான எம்பெருமானுடைய ஸ்வரூபம்,
சேஷனுடைய ஸ்வரூபம், எம்பெருமானை யடைதற்குறுப்பான உபா
யம், அடைந்து பெறவேண்டிய பேற்றின் ஸ்வரூபம், அப்பேற்றைப்
பெறப்பெறாததின் ஸ்வரூபம் என்பனவாம். இவையே அர்த்த
பெறெரு “மிக்க இறை நிலையும் மெய்யாம் உயிரிலையும், தக்க நெறியும்
தொக்கியும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையுமோதுங் குருகையர்கோன்

மூலம் நாதரஸிகள் துவைந்தார எம்பெருமானார் முதலான நம்முடைய
முதலாளியர்கள் திருமந்திரத்தின் பொருளைத் தாங்கள் அறிவதற்கு முன்னம்
கடவுளிடம் தான் பிறந்திலேன் என்கிற திருமழிசை மாழ்வாரருளிடச் செயலின்படி
நம்மாப்பிழந்தவர்களாகவே விளங்கித் திருக்கமடடார்கள்; இதன் பொருளை நன்
பொருள் பின்பு பிறந்த பின்பு மறந்திலேன் என்கிற அய்வாழ்வாரருளிடச் செயலின்
படி பெற்ற திருமந்திரத்தின் ஆர்த்தத்தைத் தவிர்த்து வேறு ஏது கொண்டும்போது
பொக்கியறியார்கள்.

“ஆகவே நான் பிறந்திலேன் பிறந்தபின் மறந்திலேன்” என்கிற பாகரம் திருச்சங்க விருத்தத்தில் அடங்கிய உட்காவது. ஞானமில்லாதபோது ஆத்மாவுக்கு ஸத்தையின் உயோகிற தூறிகொள்ளையைக் கொண்டு *அன்று நான் பிறந்திலேன்* என்றது. எட்டுத் தமான் மயர்வற மதிவையாநின் பின்பு ஸத்தைபெற்று சாச்வதமாக உயர்ந்த கப்பெற்றதாய்த் கொண்டு *பிறந்த பின் மறந்திலேன்* என்றது. திருமறத்தின் பொருளின் உணர்ச்சியில்லாதம ஸத்தாஹுயாதி. அந்த ஞானத்தின் இடையதே மறந்தது—என்றது என்றதாயிற்று. “பூர்வாசாரியர்கள் இத்தையொழிய மெனென, எல்லா ஸத்தையார், என்னாயினார்கள்” என்று சொல்லத் தகுமோ? வேத சாரிதம் சாரிதம் ஆதிகாராதிச் செயல்களாலும் போது போக்குவதில்லைவோ? என்று கூறச் செய்யக்கூடும்; அது உண்மையே; அவற்றால் போதுபோக்கும் போது ஆத்மரும்தாத்தின் ஆத்தத்தை உட்கொண்டே அநுஸந்திக்கையாலே இங்ஙனே சொல்லக் குறையில்லை பென்றுணர்க. .... *.

பூரீநாமாவண விபாக்கியானங்களுள் பூரீகோவிந்தராஜீயம் மிகச் சிறந்த வாய்க்கியானமாகத் துணைப்படுகின்றது. ஸ்மார்த்த மாத்வப் பஞ்சிகளும் இந்த விபாக்கியானத்தைச் சேர்க்கிறார்களென்று தெரியவருகிறது. கோவிந்தராஜர் எந்தும் பெரியார் செய்த விபாக்கியானமாகவான் கோவிந்தராஜீயமென்று பேர் பெற்றிருக்கிறது. இவ்வாசிரியர் பூரூபாசாரியர்களின் காலத்திற்கு மிகவும் பிற்பட்ட வரையறு தெரிகிறது. நம்மீனின் பட்டிலும் பெரியவாச்சாரியினர் தனிச்சிலோகம் முதலான விபாக்கியானங்களிலும் சிவகவிய பொலிய அநுளிச்செய்யப்பட்டுள்ள வரையறுத்தற்க்கு யெல்லாம் பெருபாடம் இவர் தம்முடைய விபாக்கியானத்தில் பெரிசெய்து, எழுதியிருப்பதன்மையே இவருடைய விபாக்கியானத்திற்குப் புகழ் விளக்கிக் காட்ட சொல்லாம். சிவகிடங்கலில் இவர் பூரூபர்களின் விபாக்கியான வரணியை மூட்டிப் பெரிசு விபாக்கியை செய்திருப்பது முண்டென்று அடியே கையெய் பார்த்தியில் கோன்றியதைச் சிறிது விந்ருபித்துக் கொள்ளுகிறேன். ஆதலால் கோவிந்தராஜீயத்திற்கு ஏழும், நம்பு ஏழுதவதாக ஒருவருமெண்ணத்தகாது.

பெருமாள் இராவணஸம்ஹாரம் செய்து தலைக்கட்டிப் புஷ்பகவிமானத்தில் திருவயோததிக்கு மீனடெழுந்தருளும் போது பரத்வாஜாச்ரமத்தில் ஆதித்தபம் ஸவீகரிக்கத் தங்கினாரென. அப்போது பரதாந்வாஹுடைய கிலைமையை பரத்வாஜ முனிவர் கூறுகின்றார், “பங்கதிகதஸ் து ஜடிஸோ பரதஸ் த்வாம் ப்ரதிஶுதே”

இங்கு பரதாழ்வானுக்கு பங்குநீத்தது என்று விசேஷணமிட்டிருக்கிறது. சேறு பெற்றவன் என்றபடி. பரதாழ்வான் எதனாலே சேறு படிந்தவனானென்று நானை பிறக்குமே; இதற்கு கோவிந்தராஜர் இரண்டு வகையாக எழுதிபுள்ளார். பரதாழ்வான் சடைபுனைத்திருப்பதனால் ஸ்நானம் செய்வதே கிடையாது. அதனால் பெல்லாம் புழுதியேறிக் கிடக்கிறது. "கதம் நு அபராத்ரேஷு ஸரயூமவகாசை" என்கிறவசனத்தினால் பரதாழ்வான் ஸரயுவிலிறங்கி ஸ்நானம் செய்வதில் தெரியவருகிறதே பெண்ணில், அது கித்திய ஸ்நானபரமன்று; கதாசித் செய்யப்பெற்ற கைமித்திக ஸ்நானத்தைச் சொன்னதாகலாம்—என்பது முதல்வகை. இனி இரண்டாம் வகையாவது. பரதாழ்வான் மனதரையிலேயே சயனிப்பவனாகையாலே சேறுபடிந்த மேனியனுயினன் என்பதாம்.

பரதாழ்வான் நாடோறும் தீரிகவணஸ்நானமும் செய்திருக்கக் கூடும்; கித்தியானமும் செய்யாதிருந்தான் என்ற கதை பாவரும் திருப்பதியுடன் அங்கேகரிப்பார்களா என்று ஆலோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. தரைக்கிடை, கிடப்பதனால் 'பாம்ஸ' என்று சொல்லத் தகுமேயொழிய பங்குநீத்தது என்று சொல்ல ஒளசித்தியுமா வெண்பதும் ஆலோசிக்கத் தக்கது. *கங்குலும் பகலும் கண்துயிலறி கண்ணீர் கைகளாவிறைக்கும்* என்னும்படியான நிலைமையே பரதாழ்வான் நிலைமையாதலால் அருவிசோருங் கண்ணீரைப் பெருக்கித் தரைக்கிடைபதனால் சேறுபடிந்த மேனியனாகிறான். ஸ்ரீ குலசேகராழ்வார் * ஏறடர்த்தது கண்ணீர்கொண்டு அரங்கன் கோயில் திருமுற்றம் சேறு ரெய் நொண்டி * என்று செய்திருக்கிறார். அப்பாகரத்திற்கும் பங்குநீத்தது என்பதற்கும் ஒரு வேறுபாடு இருப்பதாகப் பூருவர்கள் திருவுள்ளம் பற்றுகிறார்கள். "கண்ணீர் பங்கமாக" அது ஆசார்யஹ்ருதய ஸ்ரீஸைபுக்கி. நம்மாழ்வார்க்கு பரதாழ்வானோடு ஸாம்யம் உட்குமிடம் அது. ...

4. ஆத்மகுணங்களின் ஆவச்யகதை

அந்தணர் முதலிய நான்கு வருணத்தவர்களுக்கும் பற்பலவிதமான காரங்களும் தருமங்களும் நமது ஸாதன தரும சாஸ்திரங்களில் வகுக்கப் பட்டிருக்கின்றன. சாஸ்திரவிதியை யனுஸரித்து அந்த ஸம்ஸ்காரங்களைப் பெற்று நமது தர்மங்களை அதுஷ்டித்து வருவதே போதுமானதென்று பலர் நினைக்கின்றனர். ஆனால் நமது சாஸ்திரங்களின் கருத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால், மனிதர் தன்னை வளவோடு திருப்தி யடைவது கூடாதென்றும் இவற்றைவிட முக்கியமாய் உத்தம நாம் மஹத்தான நன்மையை அடைவதற்கும் இஹலோகத்தில் மேன்மை உட்குமிடம் இன்றியமையாத ஸாதனங்கள் ஆத்ம குணங்களேயாம்.

உறுஷி கௌதமர் கூறுவதாவது, "அந் அஷ்டௌ ஆத்மகுணौ; தயா ஸர்வ குணாந்தி; அநஸூயா சௌசம் அநாயாஸ் மங்கலம் அகார்ப்பணயம் தயா இதி. (21) யஸ்ய ஏதே சத்வாரிம்சத் ஸம்ஸ்காரா, ந ச அஷ்டௌ குணா; ந ஸ ப்ராஹ்மணஸ் ஸாயுஜ்யம் ஸாலோக்யஞ்ச கச்சதி. (22) யஸ்ய து ஸம்ஸ்காராநாமேகதேசேபி அஷ்டௌ ஆத்மகுணौ, அத ஸ ப்ராஹ்மணஸ் ஸாலோகதாம் கச்சதி"—என்பதாக.

இதற்கு முன்னே நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களைக் கூறியிருக்கிறார். அந்த நாற்பது நூற்றைபற்ப பெற்றிருந்தாலும் எவனுக்கு [மேலே விவரிக்கப் படுகின்ற] எட்டு குணங்கள் இல்லையோ அவனுக்கு நற்கதி கிடையாதென்றும், அந்த நாற்பது

ஸம்ஸ்காரங்களுள் சில மாத்திரம் செய்யப்பெற்றிருந்தாலும் எவனுக்கு ஆத்மகுணங்களுக்கும் அமைந்திருக்கின்றவோ அவன் பாம்புருஷனுடைய ஸாயுஜ்யத்தையும் ஸாலோக்யத்தையும் அடைகிறான் என்றும் உரைக்கிறார் மஹர்ஷி கௌதமர். இதனால் ஏற்படுவதென்ன? ஸம்ஸ்காரங்களே பிரதானமல்ல; ஆத்ம குணங்களே முக்கியமாய் நமக்கு வேண்டுமென்பதேயாம்.

அவ்வாத்ம குணங்கள் எட்டாவன : தயை கூதாந்தி அநஸூயை சௌசம் அநாயாஸம் மங்களம் அகார்ப்பண்யம் அஸ்ப்ருஷை என்பனவாம். இவற்றை அடைவே விவரிக்கின்றோம்.

நயையாவது : பிறருடைய துக்கத்தைக் கண்டு பொறுக்கமாட்டாமல் தாமும் துக்கப்படுகை யென்று சிலரும், பிறருடைய துக்கத்தைக்கண்டு ஸஹிக்கமாட்டாமையென்று சிலரும், பிறருடைய துக்கத்தைப் போக்க விரும்புகை யென்று சிலரும் சொல்லுவார்கள். எதுவாயினுமாகுக. இவ்விதமான தயை எல்லாப் பிராணிகள் விஷயத்திலு மிருக்கவேண்டு மென்பதாக மஹர்ஷி கூறுகிறார்.

கூதாந்தியாவது : ஒருவன் நமக்குத் துன்பத்தை யுண்டிடுபண்ணினாலும் அவன் மீது கோபங்கொள்வதோ ப்ரதிக்கிரியையெய்ய ஆலோசிப்பதோ இவை மில்லாமலிருக்கையாகிற பொறுமை.

அநஸூயையாவது : பிறருடைய குணங்களை தோஷங்களாக வெளியிடாமலிருக்கை, குணசாலிகளிடத்தில் பகை பாராட்டாதிருத்தலுமாம்.

சௌசமாவது : உண்ணத்தகா தென்று சாஸ்திரங்களில் மறுக்கப்பட்டவஸ்துக்களை உண்ணாமலிருக்கையும் துஷ்டர்களோடு ஸஹவாஸஞ் செய்யாமலிருக்கையும் தம்முடைய சாஸ்திரமான கடமைகளைச் செய்கையுமாம்.

அநாயாஸமாவது : சில காரியங்கள் தார்மிகமா யிருந்தாலும் அவற்றைச் செய்வதனால் ஆத்மபீடை ஏற்படக் கூடுமாயின் அதற்கு அஞ்சி அக்காரியங்களைச் செய்யா தொழுகை.

மங்களமாவது : மனதுக்குச் சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கக் கூடிய மங்களகரமான காரியங்களையே செய்வது.

அகார்ப்பண்யமாவது : கொடுக்கிறோமே பென்கிற வருத்தம் மனதில் சிறிது மில்லாமல் ஒவ்வொருநாளும் சிறிதளவாவது தானம் பண்ணுவது. குடல் குழம்பும் படி எவ்வளவு கஷ்ட நிலைமை நேர்ந்த காலத்தும் நெஞ்சு தளராதிருத்தலுமாம்.

அஸ்ப்ருஷையாவது : கிரமமான வழியில் சிடைத்த வரையில் திருப்தியடைந்து பிறருடைய சொத்தில் ஆசை வையாமலிருக்கை.

இவ்வாத்ம குணங்களெட்டும் பொதுவாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் வேண்டியதே. வைஷ்ணவர்களுக்கோ வெனில், இக்குணங்கள் மிகவும் முக்கியமானவையாம். இவ்வஷயம் நமது பூருவாசாரியர்களின் கிரந்தங்களில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்ம குணங்களின்றிப் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்கள் பெற்று பகவத் சரணாகதி செய்து விசைஷணமான பாஹ்ய வேஷத்தோடு கூடியிருந்தாலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு நற்கதி கிடைப்பது அரிதே. இக்குணங்கள் கிட்டுவதும் அரிதே. எவ்வளவோ ஸாவதானமா யிருந்து விவேகத்தோடு நடந்து கொண்டாலும் இக்குணங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்வது கஷ்ட ஸாத்யமேயாம். ஆகவே ஒவ்வொருவரும் இதில் விசேஷமான முயற்சி யெடுத்துக் கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

5. திருக்குடந்தை எம்பெருமான்.

சாங்கு விளங்கும் திவ்யதேசத் தெம்பெருமான்களுக்குப் பல் வேறு திரு
தேவதீப வகுநின்றன. அரங்கன் வேங்கடவன் பேரருளாளன் திரு
ஆழகர் ஆதிநாகன் கேசவன் தாமோதரன் ஆமருவியப்பன் புருஷோத்
தமோதரன் என்றிப்படி நானாவிதமான திருநாமங்கள் நமது காதில் விழு
வனும் ஆராவமுது என்னும் திருநாமம் நமது காதில் விழும் போதும்
தேவதீபமும் ஸத்யமாய் அமுதமுண்பதாகவே தோன்றுகிறது. ஆராவ
முது திருநாமத்திற் காட்டிலும் ஆராவமுது என்கிற திருநாமமே இன்சுவை
பெற்றதென்றுகிறது. இத்திருநாமத்தை வடமொழியில் அபர்ப்பாப்தாம்ருத
தேவதீப வகுநீரர்கள். ஆனால் ஆராவமுதென்கிற சொல்லுக்கும் அந்த
தேவதீபம் ஒருவிதமான ஸம்பந்தமும் இல்லேபோலவே நெருக் கிணக்கிறது.
சம்பந்தமல்லென்ன? கோபன் மொழி பெயர்ப்புதான். ஆயினும், ஆராவமு
து சொல்லிலுண்டாகு மின்பத்தின் கெதேசமும் அதிலுண்டாவதில்லை.

திவ்ய தேசங்களில் எம்பெருமான்களுக்கு வழங்கும் திருநாமங்களைப் பற்றிச்
சொல்பது செய்வதுண்டு; அநாதிகாலமாக வழங்கி வருகிற திருநாமங்களை ஆழ
தங்கு திவ்யப் பிரபந்தங்களிலே எடுத்தாளுகின்றார்களா? அல்லது, ஆழ
தங்கு திருநாமங்களைப் பின்புள்ளார் வழங்குவரத் தொடங்கினார்களா? என்று.
தாமச்சியின் பேர்மையானமுடிவு எங்ஙனையாயினாலும்கூட, ஆராவமுது என்கிற
தேவதீபமாத்நீரம் முதன் முதலாக நம்மாழ்வார் திருவாக்கில்தான் அவதரித்திருக்கு
வதென்ற சித்தாந்தம் நமக்குள்ளது. இத் திருநாமத்தின் சுலபமாய் வந்தது ரஸிக்க
மகிழ்ச்சி சிலகீர்.

தேவதீபத்தில் ஆராவமுது என்கிற ஒரு பையன் மாணாக்கனாக இருந்தான். ஒரு
நாள் அவனை அவனது தகப்பனார் ஊருக்கழைத்துச் செல்வதற்காக வந்தார்.
தாத நாம் அவரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் “இவனுக்கு ஆராவமுது
பெயர் வைத்திருக்கிறீரே; இவன் திருக்குடந்தையில் ஜனத்தாலே?” என்று
பேசினான். அதற்கு அவர் சொன்னார்—“இல்லை யில்லை; இவன் ஆறுவது பைய
யென்றான்; அதனால் (ஆறுவது) என்று பெயர் வைத்தேன்” என்றார். இவனு
ட சர்மன் என்ன? என்று கேட்டதற்கு பூநீர்வாஸ சர்மன் என்றார். இதைக்
கேட்டனே நமக்குண்டான துக்கம் ஸத்யமாய் அளவு கடந்திருந்தது. திருக்
குடந்தை எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தைக் கூட அவர் ஆறுவது என்றே
பெயர் வைத்திருந்தார். நாதன் கோவில் திருவிண்ணகர் புள்ளம் பூதங்குடி ஆதனார்
பாபங்குடி ஆகிய ஐந்து ஊர்களின் காட்டில் ஆறுவதான திருக்குடந்தை
பெயர்த்தருளியிருக்கையாலே ஆறுவது பெருமான் என்பதாக அவருடைய
பெயர். இது நம்மாழ்வார் திருச் செவியில் விழுந்தால் அவர் என்ன பாடு
பாடு அடையோம்.

.... *
.... *
.... *
.... *

6. எம்பெருமான் அல்பஸந்துஷ்டன்.

ஸங்கல்பனான எம்பெருமான் இந்நிலவுகில் அவதாரங்கள் செய்யாமலே
ஸங்கல்ப சக்தியினாலேயே எதையும் செய்து தலைக்கட்டிவிட முடியும்.
பிறந்து படாதன பட்டு மணிசர்க்காய் * என்று நம்மாழ்வாரருளிச் செய்கிற
புத்திரர்களான நம்போல் வாரும் படாத கஷ்டங்களை அகர்மவச்யனான தான்
தெய்வமாக இந்நிலத்தில் வந்து பிறக்கவேண்டும்? எத்தனை அஸார ராகுஸார்
கொல்லவேண்டுமானாலும் “விச்வம் திபைவ விரசய்ய நிசாய்ய பூயஸ் ஸஞ்ஜ
என்று ஆழ்வானருளிச் செய்த கணக்கிலே ஸங்கல்ப மாதரத்தாலே அது

செய்யமுடியாதா? ஸாதுபரித்ராணம் எவ்வளவு பண்ண வேணுமானாலும் “நவ்வஸ்தி விச்வபரிபாலக ஜாக்ருகஸ் ஸங்கல்ப ஏவ பவதேந நிபுணஸ் ஸஹாய:” என்று தேசிக னருளிச் செய்கிறபடி ஸங்கல்பத்தாலே பண்ண முடியாதா? எதற்காக மனிசரும் மற்றும் முற்றறமாய் மாயப் பிறவி பிறந்து வருந்த வேண்டும்? என்று பலர் கேட்ப துண்டு. இதற்கு நம் பூருவாசாரியர்கள் ஆச்சரியமான ஸமாதானத்தை அருளிச் செய்தே புள்ளார்கள். துஷ்க்ருத் விநாசம் ஒருவாறு ஸங்கல்ப ஸாத்யமானாலும் ஸாது பரித்ராணம் ஸங்கல்ப ஸாத்ய மாகாதென்று ஸ்வாமி யெம்பெருமானார் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் வ்யக்தமாக அருளிச் செய்துள்ளார். முடிவாகத் தேர்ந்த பொருள் யாதெனில், எம்பெருமான் ஸங்கல்ப சக்தியாலே செய்தருளு மளவில் ஸாது பரித்ராண துஷ்க்ருத் விநாசாதி சூபங்களான காரியங்கள் ஒருவாறு நிறைவேறி விடு கின்றன வென்று கொண்டாடும் தன்னடைய அற்புதமான திவ்ய கல்யாண குணங் களை வெளியிடப் பார்த்தமே யாகாது; திருக்கல்யாண குண ப்ரகாசனமே எம்பெரு மானுக்கு ப்ரதானமான உத்தேசம். அதனை ஸங்கல்பத்தால் நிறைவேற்றவே முடியாது. அதற்காகவே உபதாரங்கள் செய்து போருவது—என்பதே. இதையே பட்டர் “குணபீவாஹாத்மநாம் ஜம்மநாம்” என்ற ஸ்ரீ ஸுபக்தியினால் வெளியிட் டருளினார். நீர் சீர்ப்பின் காலத்தில் ஏரிகளுக்குக் கலங்கல் எடுத்து விடா விட்டால் எப்படி தரிப்பு அரிதோ, அப்படியே குணபூச்சுலனை எம்பெருமானுக்கும் அவ தாரங்கள் செய்யாவிடில் குணங்களைக் கொண்டு தரிப்பு அரிது என்பது காட்டப் பட்டது. இது தோன்றவே ஸ்ரீராமாயணத்தின் ஆரம்பமே “கோந்வஸ்திந் ஸாம்ப்ரதம் ஸோகே குணவாந்” இத்தாதி குண ப்ரச்சநமாகவே நிகழ்த்திருக்கின்றது. ஸ்ரீ ராமாயணத் திதிறாஸ புராண ப்ரவசனம் செய்தருளும் மஹான்களும் கதா ஸந்தர்ப்பங்களில் முக்கியமான கோக்கு வையாதே ஆங்காங்கு ஆவிஷ்க்ருதமாகின்ற திருக்குணங்களிலேயே தாங்களு முருகிச் ச்ரோதாக்களையும் உருகுகின்றார்கள்.

* ராமராவணயோர் யுத்தம் ராம ராவணயோரிவ * என்னும்படி இராமனுக்கும் இராவணனுக்கும் ப்ரபல யுத்தம் நடந்த தென்று இதைப் பல ஸர்க்கங்களால் வாய்மையி ழுவிவர் பெருக்கிப் பேசினாலும் * பொல்லா வரக்களைக் கிள்ளிக் களைந் தாலை யென்று பேசலாம் படியான உறாவிரன் ஒரு புழுபோலே போராடினதில் விவப்பார் ஆரோண முளரோ? அந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் “யோ வஜ்ர பாதாசநிஸந்தி பாதாத் ந சபாபே நாபி சசால ராஜா, ஸ ராம பாணபிஷதோ ப்ருசார்த்தச் சசால” என்னும் படி விசாசரர் கோமான் கிலை கலங்கி நின்றபோது இன்று போய் நாளைவா” என்று பெருமாள் திருவுள்ளமிரங்கி விடைகொடுத்து விட்டாரே! இந்த திருக்குணம் என்னோ என்னே! என்று இதற்கு உருகுசிறர்களே தவிர, சரமாரி பொழிந்த சேவகத்திற்கு உருதுவார் ஒருவருமில்லே. கூரத்தாழ்வான் அதிமாதுஷஸ் தவத்தில்—“யத்தாத்ருசாகஸமிம் ரகுவிர்! விஷ்டய விச்ரம்யதாமிதி முமோகித” என்ற ச்லோகத்தினால் இந்தத் திருக்குணத்திற்கு உருகுத்திறம் மரங்களு மிரங்கும் வகையன்றே அமைந்தது. “கோயம் குண! கதரகோடி கத! கியாந் வா! கஸ்ய ஸ்துதே: பதம்! அஹோ பத கஸ்ய பூமி!” என்றன்றே உருகுசிறர். திருநாவீறுடைய பிரானு திருமங்கையாழ்வார் * சரிசுழற் கனிவாய்த் திருவினைப் பிரித்த கொடுமையிற் கநிவிசையரக்கன் * என்னும்படி நின்ற மஹாபாபியான இராவணனை உடனே தொலைத்தொழித்துத் திரும்பவேண்டியிருக்க, “ரணர்திதஸ் த்வம்” என்று திருவுள்ளத்தில் புண்பாநகாட்வதும், (“ஆச்வாஸ்ய என்று) உடம்புக்குத் தேற்றரவுசெய்க்கொள் என்பதும் வீட்டுக்குச் செலல விடை கொடுப் பதும் குணரடிகர்க்களின் மெய்கை நீராயுருக்கக் கேட்க வேணுமோ?

ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் காட்டின திருக்குணங்களிற் காட்டிலும் மிகச் சீரியவை க்கு ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் காட்டின திருக்குணங்கள். நம்மாழ்வார் * பிறந்தவாறும் வளர்ந்தவாறும் * என்று சொல்லி ஆறுமாஸம் மோஷித்திருந்தது இவ்வவதாரத்தினே

...வதாரத்தில் எந்த கதாஸந்தர்ப்பத்தை யெடுத்துக்கொண்டாலும்
...தென்னுணம் விளங்கியே தரும். இளம்பிராயக் கதைகள் நிற்க.
...பக்கைகளில் குசேல முனிவர் வந்து சேரும் காலத்துக் கதை மிக
...து. இது ஸ்ரீபாகவதம் தசமஸ்கந்தத்தில் 80, 81 அத்தியாயங்களில்
...சேலோபாக்யானம் அநிபாதாரில்லை, அனாவந மயிச்சதே. குசேல
...கக்க கண்ணபிரான் கூறும் வார்த்தைகளில் ஒன்றைப் இங்கே நித்
...ரஸாதுபவம் செய்ய விரும்புகிறேன்.

...கண்ணைக் காணச் சென்ற குசேலர் கையில் அவன் கொண்டோடிருந்
...அவன் அவருடைய கத்தைத் துணியில் தங்காமல் கொட்டிப்போய்ச் சில
...தங்கியிருக்கலாயிற்று. அதையும் கொடுக்க லுத்திரச்சிறுச்சிறர்.
...கொடுக்க "ஐமுபாயமாநீதம் ப்ரதாம் மே பவதேராக்(கல)யாத்"—ஐயா!
...கக்கச்சிறுந்து எனக்கு என்ன உபயோகம் கொணர்ந்தீர்? என்று மடி
...த்தே கேட்டிருன். இன்னது கொணர்ந்தே நென்ற கூறுவதற்கு கா
...கொணர்ந்த அற்ப வஸ்துவை என்னவென்று கூறுவது!
...கொண்டு கொடுப்பது என்று ததமாபி மிக்கிரர் பாவம்! அந்த வஸ்துகொசுத்தை
...கொண்ட கண்ணபிரான் அப்போது கூறுகின்றான்—

...அனாவப்புபாஹருதம் பந்தை ப்ரேமண பூர்யேவ மே பவேத், பூர்யப்யபக்
...தம் ந மே தோஷாய கல்பதே" என்று. பக்திமாண்கள் அணுவளவு
...அது அன்பின் கனத்தோடு என் புத்திக்கு மிகப் பெரிதாகவே தோற்
...பிராபதார் மிகக் கனக்க இட்டாலும் அதனால் நெஞ்சு கனிபென்—என்பது
...கொடுத்தின் பொருள். இதனால், பகவான் பக்தர்களிடத்திற் கருணையும் மே
...கொள்ளுமியல்வினன் என்பது பெறப்படும்.

...கையில் ஒன்பதாமத்தியாயத்தில் கூறியுள்ள "பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம்"
...பொருளும் இந்த ப்ரகாரணத்தில் கண்ணனால் பூர்த்தியாகக் கூறப்பட்டிருந்
...தது. அந்தச் சேலாகத்தின் கடைசிபாதம் 'அந்நாமி ப்ரயநாத்மநு' என்பது. இவ்
...தோபாஷ்யத்தில் எம்பெருமானார் அருளிச்செய்தவகாலம்—“மகோரதபததூர
...பம் ப்ராப்யேவ அச்சாயி" என்று. அவாப்த வஸ்துகாமனை எங்கும்
...கொட்டாததானவொரு பெரியப்ரியவஸ்து கிடைத்தாற்போல் அதுபயிச்சுறே
...எம்பெருமான் சொல்லுவதாக பாஷ்யமாய்ந்து. ஸம்ஸ்கருதஜ்ஞர்கள்
...த்து பாஷ்யபங்க்தியை யெடுத்து ஸேவித்தால் கண்ணரைப் பெருக்காம
...முடியாது. அணுவளவும் அபிரமிதமாகக் கொள்ளும் பரிசு தனக்குள்ள
...கக்க கண்ணபிரான் இங்கு [குசேல கதையில்] மேலேவெகு ரஸமாகக் காட்டு
...சேலரை நோக்கிக் கண்ணன் இங்குன சொல்லச் செய்தேயும் அவர்
...கக்கினால் அவலைக் கொடுக்கவேண்டி. கண்ணன் தானாகவே அவருடைய
...கக்கின உத்தரீய முடிப்பைப் பிடித்திழுக்க, சில அவன் துளிகளே கைப்
...பாடம். ஆனாலும் "அனாவபி பூர்யேவ மே பவேத்" என்று நேர சொன்னது
...கொடுக்க வேண்டுமே; அதற்காக, அந்த அவன் கணங்களும் கண்ணன் கைப்
...கொடுக்க முஷ்டியளவாக ஆயிற்றும். அதை அழகு செய்ய, அய்வளவி யும்
...கக்கினில்; மற்றொரு முஷ்டியாகவும் பெருகிற்றும். இவ்வசெயம் (ஸ்ரீ-பாக
...கக்கினில் "இந் முஷ்டிம் ஸக்ருஜ் ஜகத்வா த்விதியம் முஷ்டிமாததே." என்பதனால்
...கக்கினது.

...அனாவ இட்டாலும் த்ருப்தி யடையாதே 'என்ன கொடுத்தாய், உன்னைப்
...கற்பண சிரோமணியும் உலகிலுள்ள இடா?' என்று தூற்றும் நம்போல்
...பொலன்றியே அல்பஸத்துஷ்டன் எம்பெருமான்—என்னும் இடம்போ

குணத்தை எம்பெருமான் தன்னுடைய உக்திகளாலும் நடத்தைகளாலும் விளங்கக் காட்டிக்கொண்டிருப்பதை அஸ்ஸுபையின்மீட்கே அதுபவிக்குங் குடியிலே ஜன்மாந்தர ஸ்ஹஸ்ர நற்றவப்பயக நாம் பிறந்திருக்கிறோம். இத்தகைய மஹா குணத்தை ஒருவர் எடுத்துரைத்தால் “கேசவனைப் பாடவும் நீ கேட்டேகிடத்தியோ” என்கிறாடியே ஐண்டமாக்க கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டுவது பக்தியுத்தர்களின் லக்ஷணம். பகவத் குணங்களைக் கேட்கக் கேட்க கீர்ப்பண்டமா யுருகவேணும்.

கண்ணபிரான் அர்ஜுனனுக்கு கீதை முழுவதும் உபதேசித்து விட்டு முடிவில் “இதம் தேநாதஸ்காய நாபத்தாய கதாசந, ந சாகச்சுஷுவே வாச்யம் ந ச மாம் யோப்யஸ்ய” = நான் உனக்குச் சொன்ன இந்த பரமகுஹ்யமான சாஸ்த்ரத்தை அகப்பங்குக்குச் சொல்லாதே, அபக்தனுக்குச் சொல்லாதே, அகச்சுஷுவுக்குச் சொல்லாதே, என்னிடத்தில் அஸ்ஸுபைய யுள்ளவனுக்குச் சொல்லாதே மென்று கட்டளைக்கொடுத்தான்; இவ்வு “ந ச மாம் யோப்யஸ்ய” என்ற விடத்திற்கு நம் பாஷ்யகாரர் பாஷ்யமிட்டிருக்கிறார்; காணக் கண்ணபிரம் வேண்டும்; கேட்கக் காதாபிரம் வேண்டும்; நவில நாவாபிரம் வேண்டும்; “மத்ஸ்வரூபே மதைச்வரீயே மத்தூணேஷு ச கதிதேஷு” போ தோஷமாவியுக்கரோதி. ந தஸ்மை வாச்யம்” என்று பாஷ்யம் விட்டிருக்கிறது. என்னுடைய ஸ்வரூபத்தையும் என்னுடைய ஜீவ்வரீயத்தையும் என்னுடைய குணங்களையும் ஒருவர் எடுத்துரைத்தால் அவற்றில் தோஷா விஷ்காணம் செய்பவனே என்னிடத்தில் அஸ்ஸுபைய கொண்டவன்; அவனுக்கு நீ ஒன்றும் சொல்லாதே. என்று கண்ணபிரான் கட்டளை யிடுவதாக ஸ்வாமி பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார். பகவத் குண கீர்த்தனம் பண்ணினால் அதில் தோஷாவிஷ்காணம் செய்பவர்தான்? “கேட்பார் செவி சுநி கீழ்மை வசவுகளே வையும் சேட்பால் பழம் பகைவன் சிகபாலன்” என்று நம்மாழ்வாரால் விசேஷிக்கப்பெற்ற சிகபாலன் போல்வார்—என்று இதுவகையில் எண்ணியிருந்தோம். அது தவறு; எம்பெருமானார் தர்சனத்திலேயே ஜனித்து, எம்பெருமானை அநவதிகாதிசயாஸங்க்யேய கல்யாண குணைகதாநனென்றும் இசைந்துவைத்து,

“நம் போல்வாரிடத்து நம: என்கிற உக்திமாத்ர முண்டானும்

அது எம்பெருமானுக்கு பூயிஷ்டமாகிறது”

என்று இந்த மஹா குணத்தைச் சொன்னவாறே கண்கள் சிவந்து தாபம் மிகுந்து வாதபுத்த ஸந்தக்தர்களாகின்றார்களே சில மஹாநுபாவர்கள். அவர்களே * மத்ருணேஷு கதிதேஷு தோஷமாவியுக்கரோதி மென்ற எம்பெருமானார் திய்ய ஸூக்திக்கு இலக்கானவர்களென்று, திண்ணமாக எண்ணத்தட்டுண்டோ?

* பூயிஷ்டம் கே நம: உக்திம் விதேம* என்கிற வாக்கியம் ஈசாவாஸ்யாதிகளான உபநிஷததுச்சுள்ளும் உள்ளதாகையாலும் தேசிகாதிகளால் பகவத்பரமாகவே வ்யாக் க்யாதமாகையாலும் இது எம்பெருமானைப் பற்றியதன்றென்று வாய் திறக்க வழி யில்லை. “தே பூயிஷ்டம் நம் உக்திம்” என்று அந்வயித்து, நம: என்கிற உக்தி மாத்ர மும் அவன் திருவுள்ளத்தாலே கணத்ததாகிறது என்று அர்த்தம் செய்தால் இது எம்பெருமானுக்குப் பொருந்தாத குணமென்று சொல்லமுடியுமா? சப்தசக்தியால் ஸப்யமாகாது என்னத்தான் முடியுமா? எதுவும் முடியாது.

“அன்வபி பூரீயேவ மே பவேத்” என்னு மெம்பெருமானுடைய திருவுள்ளத் திற்கும் இயல்பிற்கும் மிக விணங்கினதாய் பகவத் குணதிசய குதாஹலிகளுக்குப் பரமானந்த ஸந்தோஷ ஸந்தாயகமாய் சப்தஸ்வரஸத: ப்ராப்தமுமாயிருக்கின்ற இந்த மஹார்த்தத்தை—நம்பிள்ளை ஸ்ரீ ஸூக்திகளுள் மஹாநிதியான அர்த்தத்தை நம்பிள்ளையைப்போற்றுவது குடியிலுள்ளாரும் ரஸிக்கமாட்டிற்றிலரந்தோ; ... *

7. “விதூராந்நாமி புபுஜே”

பாண்டவர்க்காய்த் தூதுசென்ற கண்ணபிரான் விதூரர் திருமாளிகையிலே
சொன்ன “முன்னமே துயின்றருளிய முதபயோரதியோ, பன்னசாதிப்
பன்ன பச்சையாலிடையோ! சொன்ன நால்கைச் சுருதியோ கருதி நீ
செய்து, என்ன மாதவம் செய்ததில் சிறந்தென ரன்” (வில்லிபாரதம்)
பலவிதமாக கைச்சியாதுஸந்தானம் செய்து விதூரர் கண்ணனாகவு
கொடுத்தார்; கண்ணனும் அதனைப் பரமானந்தமாகவு
என்று உலகம் சொல்லிவருகிறது. இவ்விதத்தை மஹா பாரதத்தில்
கின்ற வ்யாஸபகவான் எங்ஙனே பெருநிலைநென்று சிறிது பார்ப்போம்.
விதூரர் அன்னமிட்டாரென்பதைச் சொல்லியுமிடத்து “விதூரோந்நுபாஹரத்”
விதூரர் வியாஸர்; கண்ணன் அதனையும்து செய்தானென்பதைச் சொல்லியுமிடத்து
“விதூரோந்நுபுஜே சுசீகி குணவந்திச” என்றார். “அந்திர் வந்திச ஏவ வாகர
சு” என்றார்தியிலே கின்று புராணப்ரஸங்கம் செய்து போருமவர்கள் ‘விதூரர்
விதூரமிட்டார்; அது பரம பரிசுத்தமாயும் பரம ரோக்யமாயு மிருந்த படியாலே
கண்ணன் கண்ணனமுது செய்தான்’ என்றிவ்வாறே சொல்லிப் போருவர்கள்.
விதூரர் அன்னமிட்டாரென்பதைச் சொல்லியுமிடத்து “அந்நாமி உபாஹரத்” என்று
சொல்லியோகம் செய்த முனிவர் உடனே கண்ணனமுது செய்ததைச் சொல்லி
மிட்டது ‘அந்நாமி புபுஜே’ என்று பஹுவசகப்ரயோகம் செய்ததென்? என்று
கூறியிருந்த ந்தியெடுத்து ஷட்டவல்லவர்கள் மிகச் சிலரே. விதூரர் அன்னமிட்ட
அது மிகவும் அஸ்பமாயிருந்ததென்பதைக் காட்டி அங்கு ஏகவசகப்ரயோகம்
பண்ணினார். அது தானே “அண்வபி ப்ரேம்னா பூர்யேவ மே பவேத்” என்ற கண்ண
பண்ணிடைய திருக்கைத்தலத்தில் சேர்ந்தவாறே அநஸ்பமாய் விட்டதென்பதைக்
காட்டி அங்கு ‘அந்நாமி புபுஜே’ என்று பஹுவசகப்ரயோகம் பண்ணினார்—என்று
கூறியிருந்து எடுத்துரைக்க வல்லவர்கள் யாராயிருக்க வேண்டும்? பகவத் குணஸா
கத்தில் நன்கு படிந்தவர்களாய் பகவானுடைய விசேஷ கடாக்ஷத்திற்குப் பாத்ர
பகவானாய் அவனுடைய திருக்குணங்களையே ஜ்வாஸக்பிபதிகரைப் போலே வாய்
கருவமவர்களாயிருக்கவேண்டும்.

“இக்கருத்தையுட்கொண்டு தான் வியாஸர் சுலோகமியற்றினாரோ? ஏதோ
பகவத் சுருதியபடி சொல்லிவைத்தார்; அதற்கு இப்படி விசேஷார்த்தம் சொல்லு
வதென்பதை” என்று ஸஹஸா சொல்லிவிட வல்லவர்கள் எங்கும் பரம்பியுள்ளார்
என்பதை நாமறிவோம். “விதூரோந்நுபாஹரத்” என்றதற்குப் பொருத்த
புஜே விதூராந்நம் தத்” என்று சுலோகமியற்ற அருமையிலே. “ஜாமாதா வேத்தி
சுபதா.....வ்யாக்க்யாதா வேத்தி நோ கவி:” என்ற கணகந்திலே வ்யாஸர் இவ்
புஜேப்பொருளைக் கருதிற்றிலர் என்றே கொண்டாலும் இந்த இன்கவைப்
புஜேக் கொள்ளக் குறைவில்லாதபடியன்றே வசஸந்திப்பம் அமைந்திருக்
கிறது. பகவானுடைய ஆச்சரியமான குணவிசேஷமன்றே குன்றிலிட்ட விளக்
கொண்டு இப்பொருட்கவையில்.

“கண்காணகிற்கில் ஆனையிட்டு விலக்குவர்களைன்று கண்ணுக்குத் தோற்
பென்று” (ஸ்ரீ வசகபூஷணம்) என்றபடியே கட்டுகிலியான எம்பெருமானே
காக்காத்தகரித்து அதுபவித்து ஆனந்திக்க பாக்கியம் பண்ணிற்றிலோம்.
“கண்கன் குணமபாடி ஆவிகாத்திருப்பினே” என்று அவர்தானாகச் செய்த
புஜே குணதுபவம் பண்ணிப் போதபோகக் கந்திர மாத்ரன். இந்த
த்கனரும் எம்பெருமானார் தர்சனஸ்தர்களுக்கும் அளவியாக்கிறாரென்றால்
மிக்கோர் வியப்புண்டே? பக்சனட்ட அஸ்பமான அன்னம் வ்யாஸர்தானன்
தாதால் அநஸ்பமாயிற்று என்று ஒரு குணாஸகர் உபம்யஸ்தால் இதில்

அதப்பத்திகளைச் கூற வந்ததெவாருமுளரே? *தே பூயிஸ்டாம் நம உத்திம்* என்பதைப் பறிக்கப்பார்க்குமவர்கள் இந்த வானாவிருப்பார்களோ? *நாம் கனக்க இட்டாலுங் கூட அதில் குற்றங்குறைகண்டு தள்ளுகிறவனன்றோ பகவான்* என்பதையே ரஸகமாவ பௌநாகக்கொண்ட சூனியோ சிஷ்ய கோஷ்டிகளுக்கு ப்ரவசனம் செய்து க்ருதக்ருத்யராமவர்களை நிரோதிப்பாராருமில்லரே. .... *

8. ஜ்ஞானபக்திகளின் மருமம்.

உலகில் காணும் மஹான்களை நாம் இரண்டு வகுப்பில் சேர்த்துப் பேசுகின்றோம். சிலரை மஹாஜ்ஞானிகள் [மஹா பன்னிதர்கள்] என்று வழங்குகிறோம். சிலரை மஹாபக்தர்களென்று புக்கிறோம். பானாடித்யமும் பரம பக்தியும் ஒரே மபரிடத்தில் ஏதோ சேர்த்திருக்க முடியாத தன்மைகளில். இங்ஙனம் ஒளியும் ஒன்று சேர்ந்திருக்க மாட்டாதவை மென்பது போல இந்த ஜ்ஞானபக்திகளும் ஒன்று சேர்ந்திருக்க மாட்டாதவை மென்பாரில்லை. நம்முடைய பூர்வாசாரியர்களும் மற்றும் பல பெரியார்களும் ஜ்ஞான பக்தி வீரத்தி நிதிகளாயிருந்தவர்களே. ஆனால் இக்காலத்தில் இவற்றை நாம் ஏகாசரயத்தில் காண்பது அரிதேயாகின்றது. ஞானமுள்ள லிடத்தில் பக்திசமயம், அதுஷ்டாண்டத்தையும் காண முடிகிறதில்லை. இவை காண மிடங்களில் ஞானத்தைக் காண்பது அரிதாகின்றது.

உலகில் ஜ்ஞானாக்களுக்கு கௌரவம் அதிகமா? பக்திமார்களுக்கு கௌரவம் அதிகமா? என்று நாம் பார்த்தால், உண்மையில் பக்திமான்களுக்குத்தான் கௌரவம் அதிகமாக இருக்கவேண்டும்; ஆனால் ஜ்ஞானாக்களுக்கே அதிகமான கௌரவம் அங்காந்து செய்யக் காண்கிறோம். இதற்குக் காரணமென்ன வென்றால் இவர்கள் போலிபக்தர்களா? உண்மை பக்தர்களா? என்று யதார்த்தமாகக் கண்டு பிடிக்க முடியிறதில்லை. விதவாண்களென்கிற வகுப்பிலும் உண்மை விதவான்கள் போலி விதவான்களென்கிற வேற்றமை யிருந்தாலும் வாயிலிருந்து வெளிவரும் பேச்சுக்களைக் கொண்டு இன்னார் உண்மைப்படுத்தி, இன்னார் போலிப்பண்ணிதர் என்று தெரிந்தகொண்ட முடிவறது. பக்திமார்களை இங்ஙனே தெரிந்து கொள்வது முடியாத காரியமாக இருக்கின்றது.

பக்தனென்று வெளிக்குக் காட்டிக்கொள்ளக் கூடிய வேஷபூஷணங்களைத் தரித்துக் கொள்வது அனைவர்களு மெளிதானின்றது. உள் கனத்த உண்மையான பக்தி பிறப்பது மிகவும் அரிதாயிருக்கின்றது. பன்னிரண்டு திருமண் காப்புகளை அழகாயும் ப்ரகாசமாயும் தரித்தத் திருமணத் தாவடம் திருப்பவிதிரம் முதலியன பூண்டு கொண்டு பாகவதோத்தம னென்று உலகமடங்கலும் உகந்து கொள்ளும் படியான வேஷத்தோடு வெளிவருவதில் வ்ஷைச் ச்ரமமில்லை. இதுபோலவே முடி முதல் அடிவரையில் திருநீறு பூசி ருத்ராக்க மாடையணிந்து சிவ பக்தசிகாமணியாக வளங்குவதிலும் தாமத மேற்படாது. அனால் மனத்தில் அழுந்திக் கிடக்கும் பாப வாஸன்களை அகற்றிப் பரமேச்வரனடத்தில் உண்மையான அன்பு கொண்டு தன்மயபாவத்தை யடைவதென்றே கஷ்ட ஸாத்யமும் கால விளம்பத்தில் அருமை யாய்ப் பெறக்கூடியதுமாம்.

பக்தியின் வெளிவேஷங்களை வறுவித்துக் கொள்வதனால் மாத்திரம் ஒருவன் உண்மையான பக்தனாக அமர்வதாட்டான். அநாதிகால ஸஞ்சிதமான பாபங்கள் கழிந்து தர்வானைகள் தொட்டுப் பரமபுருஷ விஷயத்தில் ப்ரவசமான பக்தி ஏற்பட்டுத் தன்மயமாய்ப் போலஸ்தான் பக்தனாக முடியுமென்பதை ஒவ்வொருவரும் மனத்தில் அழுத்தவேண்டும். பக்தியின் வெளிச்சின்னங்கள் அவசியமில்லையென்று நாம் சொல்லுகின்றிலோம். அவை மிகவும் அவசியமே மென்பதைப்பற்றி முன்

தொரு வியாஸம் விரிவாக எழுதி வெளியிட்டிருக்கின்றோம். அந்த வெளிச்சின்னம் களைத் தரித்துக்கொள்வதனால் மாத்திரம் த்ருப்தியடைந்து விடாமல் உண்மையான பக்திக்கு முயற்சி செய்யவேண்டும்.

பெரும் பெருந் தருமகாரியங்களைச் செய்கிறவனே பக்தன் என்று சிலர் நினைக்கக்கூடும். குளம் வெட்டுவிப்பது, சத்திரம் சாவடிகள் கட்டுவிப்பது, தண்ணீர்ப் பந்தல் வைப்பது இவைபோன்ற பல வெளிப்பகட்டான காரியங்கள் செய்கிறவன் பக்தன் எனச் சிலர் நினைக்கிறார்கள். உண்மையுரைக்குங்கால் இக்காரியங்கள் ஒருவிதத்திற் சிறந்தவைகளே யாகிலும் இவ்வகைக் காரியங்கள் செய்வதனாலேயே ஒருவன் பக்தனென்னும் வ்யபதேசத்திற்குப் பூர்ணபாத்திரமாய் விடமாட்டான். இவ்விதமான பெருங்காரியங்கள் செய்ய அனைவர்க்கும் இயலாது. யாரோ சிலர்தான் இவற்றைச் செய்யக்கூடும். அங்ஙனம் செய்பவர்களை விசேஷ தனிகர்களென்றும் விசாலமனம் படைத்தவர்களென்றும் சொல்லலாமே யல்லது பக்தர்களென்று சொல்லுவதற்கில்லை.

ஆனால் உண்மையான பக்தனுடைய அடையாளமென்ன வென்று கேள்வி பிறக்கலாம். உண்மையான பக்தனைக்காண்பது அரிதேயாகிலும் கண்டு பிடிப்பது கஷ்டமல்ல. எம்பெருமானிடத்தில் சுயநன்மை கருதாத அன்புடைய பக்தனிடத்தில் ஒவ்வொரு ஸமயத்திலும் நாம் விசேஷத்தைக் காணலாம். எந்த காலத்திலும், எந்த தேசத்திலும் எந்த நிலைமையிலும் பக்தன் பக்தனாகவே யிருப்பான். நீராடுவது உண்பது முதலிய காரியங்களைச் செய்யும் போதும், பந்து மித்திரர்களோடு பழகும் போதும், பிணியால் வருந்தும் போதும், பலவகைக் கஷ்டநஷ்டங்கள் ஏற்படும் போதும், விசேஷமான லாபங்கள் கிடைக்கும்போதும் பக்தன் பக்தனாகவே யிருப்பான். எல்லாக் கால தேச நிலைமைகளிலும் ஸாதாரணமான நிலைமை மாறாமலே அவனிருப்பான். எவ்விதமான கொந்தளிப்பும் அவனிடத்திற் காணமுடியாது. எப்போழுதும் இயற்கையான ஸந்தோஷத்தோடு சாந்தமூர்த்தியாக இருப்பான். எவ்விதமான மாறுபாடும் அவனிடத்திற் காண முடியாது. மஹத்தான ஆபத்துக்களிலும் தன்னிலைமையிலிருந்து பிறழமாட்டான். பொறுமையும் தயையும் சாந்தியும் பரிசுத்தியும் இன்னும் இது போன்ற பல நற்குணங்களும் அவனிடத்திற் பதிந்து கிடக்கும். பக்தியின் நிலைமை முதிர்முதிர் இக்குணங்கள் வளர்ந்துகொண்டே வரும்.

எவன் தனது கடமைகளைக் குறையறச் செய்கிறானோ, மஹத்தான ஆபத்துக் கள் மிடைந்தபோதும் அக்கடமைகளைச் செய்வதில் மயிரிழையும் பிசகுகிற எல்லையோ, தான் பிறர் சுற்றத்தார் மற்றையோர் மித்திரன் சத்தரு என்கிற தேவ பாவனையின்றி அனைவரிடத்தும் ஒருபடியாக நடந்து கொள்ளுகிறானோ, என்னும் புறமுமொத்த சுத்தனாய் நேரான நெறியில் நிலைநிற்கிறானோ, எம்பெருமானிடத்தில் அகங்குழைந்த அன்புடையவனோ அவனே, உண்மையான பக்தனாவான். பாலையும் நையையும் பகுத்திடும் அன்னம் போல் அத்தகைய பக்தர்களை அநாயாஸமாகக் கண்டறிவர் பெரியோர்.

9. கீதாசாஸ்த்ரத்தின் சிலநுட்பங்கள்.

கீதாசாஸ்த்ரமானது அர்ஜுனனுக்கும் கண்ணபிரானுக்கும் ஸம்வாதமாக அவதரித்திருக்கச்செய்தேயும் த்ருதாஸ்த்ரனுக்கும் ஸஞ்ஜயனுக்கும் உதாஹரணமாகவும் அவதரித்ததாயிற்று. கீதை தொடங்கும்போதே “த்ருதாஸ்த்ர உதாஹரண” என்று அவன் பெயரைத்தான் நினைக்கவும் சொல்லவும் ப்ராப்தமாகிறது. த்ருதாஸ்த்ரன் ஸஞ்சயனை நோக்கிக்கேட்க, குருகேஷத்திரத்தில் நடந்த செய்திகளை உதாஹரணமாக அவனுக்கு ஸஞ்சயன் சொல்வதாகவும், கீதாசாஸ்த்ரமும் ஸஞ்சயன் வாயிற் றேயுடைய வெளிவருதாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. பதினெட்டாமத்தியாயத்தின்

எழுபத்து மூன்றாவது ச்லோகத்தோடு க்ருஷ்ணர்ஜூநஸம்வாதம் முடிந்து விட்டது. அதற்குமேலுள்ள ஐந்து ச்லோகங்களும் த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு ஸ்ஞேயன் சொல்லி முடிப்பதாக அமைந்திருக்கின்றன.

பாண்டவர்களும் கௌரவர்களுமாகிற இருவகுப்பினருடையவும் சேனைகள் ரோர்புரிய ஆயத்தமாகிருந்த வளவில் வேதவ்யாஸ பகவான் தன் புதல்வனான த்ருதராஷ்ட்ரனிடம் வந்து 'மன்னவனே! இன் நடக்கப்போகிற யுத்தத்தில் உனது புத்திரர்கள் தவறது விடாசமடையப் போகிறார்கள்; அந்த யுத்தத்தை நீ நேரில் காண விரும்புகின்றாயா? அதைக் காண்பதற்கீடான சக்ஷாஸ்தை உனக்கு அளிப்பேன்' என்றார். அதன்கேட்ட த்ருதராஷ்ட்ரன் 'நான் அதைக் காண விரும்புகின்றிலேன்; உள்ளபடி அணத்தையும் கேட்பிக்கவேண்டும்' என்றான். அப்போது வேதவ்யாஸர் தம்முடைய சிஷ்யனும் த்ருதராஷ்ட்ர ஸாரதியுமான ஸஞ்ஜயனை யழைத்து யுத்தவிஷயத்தில் அவன் ஸர்வஞ்ஞனும்படி அதுக்ரஹம் செய்து, 'ஆதி யோடந்தமாக யுத்த விருத்தாந்தங்கள் முழுவதையும் த்ருதராஷ்ட்ரனுக்கு நீ சொல்லக் கடவாய்' என்று யோசனை (விபரம்) தம் இருப்பிடம் சென்று சேர்ந்தார். பிறகு ஸஞ்ஜயன் யுத்தரங்கத்தில் வந்து, அர்ஜூநனுக்கு கீதோபதேசம் செய்தருளா நின்ற ஸ்ரீ க்ருஷ்ணபரமாத்மாவின் முகாவிந்தத்தில் நின்றும் கீதாம்ருதத்தை ஸாக்ஷாத் தாக ச்ரவணம் பண்ணி விபாஸருடைய அதுக்ரஹத்தினால் கிடைத்திருந்த திவ்யஜ்ஞானத்தாலே விவித விசித்ர யுத்த விருத்தாந்தங்களெல்லாவற்றையும் தனக்கோர் அபாயமின்றிக்கே கரதலாமலகமாகக் கண்ணொன்று அந்த யுத்தரங்கத்தில் நின்றும் போய் த்ருதராஷ்ட்ரனிடம் சேர்ந்து, யுத்தத்தைப்பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த அவனுக்கு யுத்தச்செய்திகளை முகலே பிடித்துச் சொன்னான். ஆக இந்த ஸம்வாதம் கீதாசாஸ்த்ரமாக உலகில் பரவி அனைவரையும் புனிதமாக்கிக்கொண்டு வருகின்றது.

ஸ்ரீ க்ருஷ்ணபரமாத்மா வாஸ்தவமாகத் திருவவதாரம் செய்து, வாஸ்தவமான அர்த்தங்களை உரப்பி வாஸ்தவமாக கீதாசாஸ்த்ரத்தை யவதரிப்பித்தருளினதாக ஸ்ரீ பகவத் ராமாநுஜனடியார்களான நாம் நம்பியிருக்கிறோம். ஸ்வாமியிட்டருளின கீதாபாஷ்யத்தின் அவதாரிகையிலும் மேலே பலச்லோகங்களின் பாஷ்யத்திலும் இந்த நம்பிக்கையே நமக்கு ஊர்ஜிதமாக்கப்படுகின்றது. ஆதிசங்கராசார்யஸ்வாமிகளியற்றிய பாஷ்யத்தின் பாகியை இதற்கு மாறாகவுள்ளது. அவர் தம்முடைய பாஷ்ய அவதாரிகையில் "பகவாந். ஸ்வாயயா தேஹவாநீவ ஸூந இவ ச லோகாநுக்ரஹம் ரூர்வந் ஸ்ஷ்யதே" என்றமேழுதிவைத்திருக்கக் காண்கிறோம். இதனால், பகவான் உண்மையில் தேஹபரிக்ரஹம் செய்தருளவில்லை யென்றும், உண்மையான அவதாரம் செய்தருளவில்லை யென்றும், மாயையினால் ஏதோ ஜனங்களை மயக்கிக் காட்டினதாகவும் சங்கராசாரியர் அபிப்பிராயப் படுவதாக விளங்குகின்றது; இப்படி இவர் அபிப்பிராயப்படுவதற்கு ஒரு காரணபாஸ முண்டு; அதாவதென்னென்னில்; மேலே நான்காமத்யாயத்திலே பகவான் தானே தன்னுடைய அவதாரத்தைப்பற்றிப் பேசுவருகையில் (4-6) "அஜோபிஸந் அய்யயாத்மா" இத்த்யாதி ச்லோகத்தில் 'ஆத்ம மாயயா ஸப்பவாம்' என்றுள்ளது. இதற்கு உண்மையான பொருள் எதுவோ அது பகவத் ராமாநுஜ பாஷ்யத்தில் ப்ரமாண ப்ரதர்சன புரஸ்ஸரமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. "ஆத்மமாயயா — ஆத்மீயயா மாயயா. *மாயா வபுநம் ஜ்ஞாநம்* இதி ஜ்ஞாநபாயாயோத்ர மாயாசப்தம். அபியுக்தப்ரயோக:— 'மாயயா ஸததம் வேத்தி ப்ராணிநாஞ்ச சுபாசுபம்' இதி. ஆத்மீயேஜ்ஞாநே— ஆத்மஸங்கல்பேந இத் யர்த்த:." என்பன கீதாபாஷ்யத்தில் அங்கு ஸ்வாமியருளிச் செய்துள்ள ஸ்ரீஸூக்திகள். வைதிகிகண்டுவையும் அதையதஸரித்த அபியுக்தப்ரயோகத்தையும் காட்டி ஸங்கல்பஜ்ஞானமே இங்கு மாயா சப்தார்த்த மென்று ஸ்வாமி நிர்ணயித்திருக்கின்றது.

கிரூர். இதுதான் மஹர்ஷிகளின் அபிப்பிராயத்திற்கு மிகவுயிணங்கிய ப்ராமானிக
மான பொருள். பூதீவ்ஷ்ணுபுராணத்தில் (1-5-51)*இச்சாக்ருஷிதாபிமதோநு தேஹ: *
என்று, மாயாசப்தஸ்தானத்தில் இச்சாசப்தத்தை விஸ்ஸக் தேஹமாக இட்டு, பக
வான் தன்னுடைய இச்சையினாலே தனக்கு அபிமதமான பல திவ்யமங்கல விக்ரஹங்
களைப் பரீக்ரஹித்துக்கொண்டு அவதரிப்பதாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இங்கு சங்கராசார்யர் “ஸம்பவாமி—தேஹவாவிவ பவாமி; ஜாத இவ, அத்ம
மாயயா, நபரமார்த்தத:; லோகவத்” என்று எழுதுபுள்ளார். கான்லானது தன்
னிடத்தில் தண்ணீர் இல்லாமலிருக்கச் செய்தேயும் அது இருப்பதுபோல் காட்டுகிற
தல்லவா? அப்படியே பகவானும் தான் உண்மையில் தேஹபரீக்ரஹம் பண்ணாத
வனாய் தன்னிடத்தில் தேஹமில்லாதிருக்கச் செய்தேயும் இருப்பதுபோல் மாயையி
னால் காட்டிக் கொண்டு நிற்கிறான் என்பது சங்கராசார்யருடைய அபிப்பிராயம். மாயா
என்னுஞ் சொல்லுக்கு பொய்யென்பதே இவர் கொண்ட பொருளாகும். அந்த
நாலாவது அத்யாயத்திலேயே மேல் ஒன்பதாவது ச்லோகத்தில் [“ஜந்ம கர்ம ச மே
திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வத:; த்யகத்வா தேஹம் புநர்ஜந்ம கைதி மாமேதி
ஸோர்ஜுத”] என்பதில் பகவான் தானே தன்னுடைய அவதாரத்தையும் அவதார
சேஷத்தையும் ஸத்யமாக எவன் அறிகிறானோ அவன் வர்த்தமான தேஹத்தை
விட்டுவிட்டுத் தமது பிறவியடையாமல் தன்னையே யடைவதாகச் சொல்லியிருக்கின்
றான். “மே ஜந்ம கர்ம ச ய: தத்வத:; வேத்தி” என்று இருப்பதை ஸ்வமதப்ரதிபலமாக
நினைத்த சங்கராசார்யர் வெகு சாதாரணமாய் வேறுவிதமாக அவ்யம் காட்டியுள்ளார்.
தத்வத: என்பதை ‘யோ வேத்தி’ என்பதில் கூட்டாமல் ‘தத்வத: தேஹம் த்யகத்
வா’ என்று உத்தரார்த்தத்திலே ஆவ்வித்துப் பொருளுரைக்கார். அவர் இவ்
வளவு ச்ரமம் எதற்காகப் படுக்கிறான்ரல் ‘ஸம்பவாமி ஆத்மமாயயா’ என்றுள்ள
விடத்தில் மாயா சப்தத்திற்குத் தாம் கொண்ட பொருளே பொருளென்கிற பொரு
அபிநிவேசத்தினால்தான்.

ப்ராமானிகர்கள் இங்கு மத்யஸ்த நிலையில் நின்று ஒன்று குறிக்கொள்ள
வேண்டும். தைத்திரீய யஜுர்ப்ரஹ்மணத்தில் காடக ச்ருதியில் ஸ்ரீரூம் ப்ரச்சத்தில்
“யாவந்த: பாம்ஸலோ பூமே:; ஸஃக்யாதா தேவமாயயா” என்று ஒதப்பட்டி
ருக்கின்றது. பூமிபிலுள்ள மண்துகள்களெல்லாம் தேவர்களின் மாயையினால் கணக்
கிடப் பெற்றவையாக இதில் சொல்லப்படுகிறது. இங்கு மாயையென்பதற்கு பிறர்
கூறும் பொருள் பொருத்தமாட்டாதென்பது வெளிப்படை. பூமிபிலுள்ள மண்துகள்
ஞானத்தினால் கணக்கிடக்கூடியவையே யாதலால் இங்கு ‘தேவமாயயா’ என்றதற்கு
‘தேவர்களின் ஞானத்தாலே’ என்பதுதான் பொருளென்று யாவரும் கிராக்ஷைப
மாக இசையத்தக்கதாகும். வித்யாசார்யர் முதலான வேதபாஷ்பகாரர்களும் இப்
படித்தான் இங்குப் பொருள் வரைந்துள்ளார்கள். ஆகவே (மாயா) என்பதற்கு
‘மித்த்யா’ என்று பொருள்கொள்வது பொருத்தமற்றதென்று தெளியக்கடவது.
அஸுரராக்ஷஸாதிகள் செய்து செயல்களை மாயை யென்று சொல்லுவதுண்டு.
அங்கும் மித்த்யா என்கிற அர்த்தம் கிடையாது. ஆச்சர்யகரம் என்பதுபற்றியே
அங்கு மாயாசப்த ப்ரயோகம் பண்ணுவது. பின்னை லோகாசார்யர் தத்வத்ரயத்தில்
அசித் ப்ரகரணத்தில் (10) “மாயையென்கிறது விசித்ரஸ்ருஷ்டிபைப் பண்ணுகை
யாலே” என்றருளிச் செய்த விடத்து விபாக்கியானத்தில் மணவாள மாமுனிகள்
“அஸுரராக்ஷஸாதி க்ரியைகளை ஆச்சர்யகரத்வத்தைப் பற்ற மாயாசப்தத்தாலே
சொல்லுகிறப்போலே இத்தையும் [ப்ரக்ருதியையும்] மாயை யென்கிறது விசித்ர
ஸ்ருஷ்டிபைப் பண்ணுகையாலே, அதாவது, ஒன்றுபொலொன்றன் றிக்கே விஸ்மய
நீயங்களான கார்யங்களை ஜனப்பிக்கை” என்றருளிச் செய்ததும் இங்கே அதுஸர்

தேயம். “தைவீ ஸ்வேஷா சுணமயி மம மாயா தூத்யயா” (7-14) என்ற தீதா ச்லோகத்தின் பாஷ்யத்தில் ஸ்வாமி வேகு விசதமாக விநிபித்தருளியுள்ளார். அந்த திவ்யஸூத்திகள் அங்கு ஸேவிககத்தக்கவை. மாயாசப்தத்தின் உண்மைப் பொருளை யுணராதே தவறா பொருளைக் கொண்டதன் பயனாகவே மாயாவாதிகளின் வாதங்கள் மிக மிக வளர்ந்துவிட்டன.

கண்ணபிரான் அவதரித்ததும் பொய், தேஹபரிசுரஹம் பண்ணினதும் பொய் என்று சொல்லும் பகுத்தில் தீதாசாஸ்த்ரம் அவதரித்ததும் பொய்யென்றே சொன்னதாகத் தெரிகிறது. பொய்யான சாஸ்த்ரம் நம்முடைய உஜ்ஜீவனத்திற்கு எப்படி ஸாதனமாகும். வெங்கடாத்வரி இயற்றிய விசுவகுணாதர்சத்தில் வேதாந்தி வர்ணனத்தில் “த்ருச்யம் மித்யா த்ருஷ்டிகர்த்தா ச மித்யா தோஷோ மித்யா” இய்யாதியானவொரு ச்லோகம் வெகு அற்புதமாகக் காண்கிறது. ‘பார்க்கப்படுகிற பொருள்களெல்லாம் பொய், பார்க்கிறவனும் பொய், அவித்யையாகிற தோஷமும் பொய் என்று கொள்ளுகிற இந்த மாயா வாதிகள், இவற்றுக்கு ஆசிரய பூதமான ப்ரஹ்மமும் பொய்யொரு முடித்திருக்கலாமே; ஏன் அதைமாத்நீரம் ஸத்யமென்று கொண்டாடுகிறோ தெரியவில்லை—என்பதே இந்த ச்லோகத்தின் கருத்து. பொய்யன் சொன்ன—சொல்லுகிற வார்த்தைகளும் பொய்யாகு மாகையாலே தம்மைப் பொய்ய ரென்று சொல்லிக் கொள்ளுகின்ற இந்த மாயாவாதிகள் சொல்லுமதெல்லாம் பொய்யே என்பது இவர்கள் தம்மாலேயே ஸ்காபிக்கப்பட்டதே தீருவதனால் இவர்களைக் கண்டிக்க நாம் சிறிதும் ப்ரயாஸம் கொள்ளவேண்டியதில்லை யென்றும் ஒரு ரஸிக பண்டிதர் எழுதிவைத்திருக்கக் காண்கிறோம்.

தீதையின் இரண்டாமத்யாயத்தின் பன்னிரண்டாவது ச்லோகத்திலிருந்தே சாஸ்த்ராரம்ப மென்று சொல்லலாம். அதற்குக் கீழுள்ள பாகங்களெல்லாம் அவதாரிகையாக விற்கிறது. அந்த பன்னிரண்டாவது ச்லோகம் எவ்விதமாகவுள்ள தென்று பார்க்கவேண்டும். “ந த்வேவாஹம் ஜாது நாஸம் ந த்வம் தேமே ஜநாதியா; ந சைவ நபவிஷ யாமஸ் ஸர்வே வயமத; பரம்” என்பதே அந்த ச்லோகம். இதன் பொருள் யாதெனில், ஸர்வேச்வரனாகிய நாணம் இதற்கு முன் கழிந்த அநாதிகாலத்திலும் இருந்தவனே; அர்ஜுனா! நீயும் இந்த அரசர்களுமான சேஷத்ரஜ்ஞர்களுங் கூட முன்பும் இருந்தவர்களை. முன்பு இருந்தது மாத்திரமே யன்றிக்கே மேலுள்ள காலம் மெல்லாம் நாணம் நீங்கனும் இருக்கப்போகிறவர்களை என்பதாம். ஸர்வேச்வரனாய் பரமாத்மாவான நான் நித்யன் என்பதில் எப்படி ஸந்தேஹமில்லையோ, அப்படியே சேஷத்ரஜ்ஞர்களாய் ப்ரவாத்மாக்களான நீங்களும் நித்யர்களென்பதில் ஸந்தேஹமில்லையென்று பகவான் தானே சோதிவாய் திறந்து பணித்துள்ளான். இதனால் ஸர்வேச்வரனான பகவான் காட்டிலும் ப்ரவாத்மாக்களுக்குண்டான பேதமும், அந்த ப்ரவாத்மாக்களுக்குப் பரஸ்பரமுண்டான பேதமும் பாரமார்த்திகமென்று பகவான் தானே வ்யக்தமாகத் தெரிவித்ததாய்த் தெரிகிறது. இந்த ச்லோகம் விசிஷ்டாத்வைத ஸித்நாந்தத்திற்கு அடிப்படையாக வுள்ளதென்று நன்குணரலாம். நமது பாஷ்யகாரர் இந்த ச்லோகத்திற்கு இட்டருளியிருக்கின்ற பாஷ்யம் மிகவும் விபுலமாக வுள்ளது.

கீழே அர்ஜுனன் (2-7.) *ப்ருச்சாமி த்வா தர்மஸம்மூடசேதா;* என்று, தத்வார்த்தம் நொயாமஸிஸ்தே தான் தளம்பி யிருப்பதாகவும் தன்னுடைய கலக்கம் தீர தத்வார்த்தத்தை அறுதியிட்டு அருளிச் செய்யவேண்டுமென்றும் சொல்லித் திருவடிகளில் விழந்த பாசித்திருக்கிறான். அப்படிப்பட்டவனுக்கு தத்வோபதேசம் செய்யவே இந்த தீதாசாஸ்த்ரம் அவதரித்தது. தீதாசார்யன், கலங்கினவனுக்குச் சொல்லும்பொருள் தெளிவான பொருளைச் சொல்லுவனே யல்லது கலங்கின பொருளையே சொல்லமாட்டானென்றே. ஆகவே இந்த சாஸ்த்ரத்தில்

இ...
பெ...
சொ...
பா...
அரு...
பாச...

கொ...
ஆண்ட...
கியான...

ஊறப்படும் பொருள்கள் யாவும் ஸர்வாத்மநா பாரமார்த்திக மென்றே வைதிகர்கள் கொள்ளக் கடவர்கள். அதிலும் ஆரம்ப ச்லோகமான விதனில் கூறப்படும் விஷயம் உபநிஷதாதிகளில் வடிக்கட்டின பொருளாகவே யிருக்கத்தகும். இதில் ஜீவாத்ம பரமாத்மபேதம் முதலியன தெரிவிக்கப்படும்வை அபாரமார்த்திகமாக இருக்கச் சிறிதும் ஐனசிட்யமில்லை. ஆக இந்த விதானங்களினால் ஸ்வாமி பெம்பெருமானார் உபநிஷத்து, ப்ரஹ்மஸூத்ரம், கீதை முதலானவற்றின் பொருள்களை ஆர்ஜவத்துடன் அறிந்து அறுதியிடுபவர் என்பது விஷயபாதர்களுக்குக் கையிலங்கு கெல்லிக்கணியாகும். இப்பெருமை பொலியவே யதிராஜஸப்ததியில் “யதாபூதஸ் வார்த்தா யதிருபதிஸூக்திர் விஜயதே” என்று பொருத்தமாகப் பேசப்பட்டது. *நத்வேவாஹம் ஜாது நாஸம்* என்ற ச்லோகத்திலே ஜீவாத்ம பரமாத்ம பேத மும் ஜீவர்களுக்குப் பரஸ்பரபேதமுமாகிற விவை காட்டப்பட்டது போல அதற்கடுத்த (13) ச்லோகத்தில் “தேஹிநோஸமிக் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவநம் ஜரா, ததா தேஹாந்தர ப்ராப்தி: தோஸ் சத்ர சமுஹயி” என்பதில் ப்ரக்ருத்யாத்ம விவேகமும் காட்டப்பட்டது. அசேதநம் வேறு, சேதநன் வேறு என்கிற பகுத்துணர்வே ப்ரக்ருத்யாத்ம விவேக மெனப்படும். கிரிவிசேஷ சிந்மாத்ர மான ப்ரஹ்ம மொன்று தவிர வேறு சேதநா சேதநங்கள் உண்மையில் கிடையா என்கிற வாதம் இங்கு பிராகித்கப்பட்டதாகிறது. “அந்தவந்த இமே தேஹா:— நஜாமதே ம்ரியதே வா கதாசித்—வாஸாம் ஜ்ஞாநி யதா விஹாய” இத்தாதி களான ச்லோகங்களினால் ஊதமா சேதமென்பதும், தேஹம் அபித்யமென்றும் பரக்கச் சொல்லுகிற முகத்தாலும் சேதநா சேதநங்களின் ஸ்வாவம் பாரமார்த்திக மாகவே முதலிக்கப்பட்டதாகிறது. ஆக கீதாசாஸ்த்ரம் விசிஷ்டாத்வைதிகளுக்கே விதியானதென்றும் மற்றையோர்க்கு இதுகொண்டு பணியில்லை மென்றும் சொல்லிற் றுயிற்று. உண்மையுரையில் உள்ளம் சேறலாகாது. ... * * *

10. ஆண்டாள் பாசுர மொன்றில் அரும்பெரும் பொருள்.

கோங்கலரும் பொழில் மாலிருஞ் சோலையில் கொன்றைகள்மேல்
தூங்குபொன்மால்களோடு உடனுயின்று தூங்குகின்றேன்
பூங்கொள் திருமுகத்து மடுத்திய சங்கொலியும்
சாங்கலில் நானொலியும் தலைப்பெய்வதெஞ்ஞான்றுகொலோ.

இப்பாசுரம் நாச்சியார் திருமொழியில் ஒன்பதாவது பதிகமாகிய *சிந்துரச் செம் பொடியில் ஒன்பதாவது பாசுரம். இதிலுள்ள விசேஷார்த்தத்தைச் சாமானியர்கள் அறியகில்லார். பல தமிழ்ப்புலவர்களிடத்தில் இப்பாசுரத்தைக் கொடுத்துப் பொருள் சொல்லுமாறு வேண்டிக் கொண்டேன். “பெரியார்கள் வியாக்கியானம் செய்திருப் பார்களே” என்பதுதான் உத்தரமாகத்தேறியது. உண்மையில் நம் ஆசாரியர்கள் அருளிச்செய்த வியாக்கியானங்கொண்டே அறியவேண்டிய அரும் பொருளமைந்த பாசுரங்களில் இதுவுமொன்று.

திருமாலிருஞ் சோலையிலேந் கொன்றை மரங்களின் மீது தொங்குகின்ற கொன்றைப்பூமால்களோடொப்ப நாணம் தூங்குகின்றேன்—என்று கூறுகின்ற ஆண்டாளுடைய கருத்து யானெனில், கேண்மின்;—பெரியவாச்சான் பின்னை வியாக் கியான ஸ்ரீ ஸங்கதியை முந்தற உதாஹரித்துப் பின்னை விவரிக்கின்றோம்.

“தாமஸ புருஷர்கள் புதம் தேசமன்று; ஸாத்விகர் இதுகொண்டு காயிரியங்கொள் ளார்கள். பெரியாழ்வார் வயிற்றிலே பிறந்து பகவதர்ஹமான வஸ்து இங்ஙனே இழந்திருந்து க்லேசப்படுவதே.” —என்பது வியாக்யான ஸ்ரீஸூக்தி.

(விவரணம்) திருமாலிருஞ்சோலைமலையானது மிகச் சிறந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கோத்திரமாதலால் அங்கு ஸாத்தவிக புருஷர்கள் ஏறிப்போவார்களேயன்றி ராஜஸ்தாமஸ்புருஷர்கள் ஏறிப்போகமாட்டார்கள் என்பதை முன்னம் நெஞ்சிற் பதியவைத்துக்கொள்க. கொன்றைப்பூக்கள் தேவதாந்தரங்களின் ஆராதனைக்கு உபயோகப்படக் கூடியவை யாதலால் அவை ராஜஸ்தாமஸ்புருஷர்களால் கொள்ளப் படுமே யல்லது ஸாத்தவிக புருஷர்களால் கொள்ளப்படமாட்டா என்பது அறியத் தக்கது. ஸாத்தவிகர்கள் மாத்திரமே புகுமிடமாய் ராஜஸ்தாமஸர்கள் எட்டிப்பாராத விடமான திருமாலிருஞ்சோலையில் கொன்றைகள் பூத்தால் அவற்றைக் கொள்வார் ஆர்? என்று பார்க்கவேணும். ஆருமில்லை யென்பது தேறும். அவை அங்கே வீழ்வ தொழிய வேரோர் உபயோகமும் அவற்றுக்கில்லை யென்றே சொல்லவேண்டும். ஆகவே அங்குற்றைக் கொன்றை மலர்களின் தோற்றம் எப்படி வீணோ அப்படியே என் னுன்மமும் வீணாயிற்றே! என்று நொந்து பேசினபடி.

திருமங்கையாழ்வார் பெரிய திருமடலில் “கன்னவிலுங்காட்டகத்தோர் வல்லிக் கடிமலரின், நன்னுலவாசம் மற்றுரானு மெய்தாமே, மன்னும் வறு நிலத்து வாளாங்கு உகுத்ததுபோல், என்னுடைய பெண்மையும் என்னலனுமென்முலையும், மன்னுமலர் மங்கை மைந்தன், கணபுரத்துப் பொன்மலை போல் சின்றவன் தன் பொன்னகலம் தோயாவேல், என்னிவைதான் வாளா எனக்கே பொறையாகி, முன்னிருந்து மூக்கின்று மூவாமை காப்பதோர், மன்னுமருத்தறிவிரில்லையே!” என்றருளிச் செய்தது மிகு நினைக்கத்தக்கது.

ஆக இவ்வளவும் முன்னிரண்டுகளின் விசேஷார்த்தம். இனிப் பின்னடிகளின் விசேஷார்த்தமாவது;—சங்கின் ஒலியும் சார்ங்கவில் நானொலியும் என் காதில் எப்போது விழும் என்கிறாள் பின்னடிகளில். “இரண்டவதாரத்தில் இரண்டு பிராட்டி மார்க்கு உதவினது தனக்கு ஒருத்திக்குமே வேண்டும்படியாயிற்று இவள் தனது” என்பது வியாக்கியான ஸ்ரீஸூக்தி. இரண்டவதாரத்தில் இரண்டு பிராட்டிமார்க்கு உதவினபடிகளாவன;—

1. கண்ணபிரானையன்றி மற்று எவனையும் கனவிலுங் கருதாதிருந்த ருக்மிணிப் பிராட்டிக்கு சிசுபாலனோடு விவாஹம் நடப்பதாகக் கோடித்து லீத்தமாயிருந்த ஸமயத்தில் கண்ணபிரானது வரவை எதிர்பார்த்திருந்த அப்பிராட்டியின் நெஞ்சு முறிந்துபோய் இனி நாம் உயிர் துறப்பதே நல்லுபாயம் என்று நிச்சயித்திருந்த கண்ணத்தில் கண்ணபிரான் பதறி ஓடிவந்து புறச் சோலையிலே நின்று தனது ஸ்ரீபாஞ்சஜந்யத்தை பம்! பம்!! என்று ஊத, அதனேசையானது அந்த ருக்மிணிப் பிராட்டியின் செவியிற் புகுந்து எப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தை உண்டாக்கிற்றே, அப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் எனக்கு என்றைக்கு உண்டாகும்!

2. இராவணனுனவன் லீதையிடம் வந்து இராமபிரான் இறந்தனனாக ஒரு பொய்க் கூற்றுக் கூறி ராமனது மாயா கிரஸ்தைக் காட்டி வெருட்டினபோது அப் பிராட்டி வருந்திக்கிடக்கும் கண்ணத்திலே இராமபிரான் கடற்கரையிலே நின்று தனது சார்ங்க வில்லை டைம்! டைம்!! என்று ஒலிப்பிக்க, அவ்வொலியானது லீதையின் செவியிற் புகுந்து எப்படிப்பட்ட ஆனந்தத்தை விளைத்ததோ அப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் எனக்கு என்றைக்கு உண்டாகும்! என்று ஊயிற்று. .... *

11. எம்பெருமானளிக்கும் ஸர்வஸ்வதானம்

எம்பெருமான் இராமபிரானாகவும் கண்ணபிரானாகவும் திருவவதாரங்கள் செய்த போது பரமபக்தர்களிடத்திலே தன்னுடைய விசேஷாபிமானத்தை விசேஷ முறை யில் காட்டியிருக்கிறான். பக்தர்களுக்குத் தன் திருமேனியைக் கொடுத்தருள்வதுதான்

சிறந்த வெகுமதி. அதாவது பரிஷ்வங்கமென்று சொல்லப்படுகிற ஆலிங்கனம். இது ஸ்ரீராமக்ருஷ்ணாவதாரங்களில் மூன்று பக்தர்களுக்கு அருளப்பட்டதாகத் தெரிய வருகிறது. ஸ்ரீராமாவதாரத்தில் திருவடிக்கும் பரதாழ்வானுக்கும்; ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாவதாரத்தில் அக்ரூரனுக்கு.

இவ்விஷயத்திற்கு முறையே பிரமாணங்களாவன (1) ஸ்ரீராமாயணம் யுத்த காண்டத்தில் (1—14) * ஏஷ ஸர்வஸ்வ பூதஸ் து பரிஷ்வங்கோ ஹநுமத:; மயா காலமிமம் ப்ராப்ய தத்தஸ் தஸ்ய மஹாத்மந: * என்கிற ச்லோகம் திருவடிக்குக் கிடைத்த ஆலிங்கனத்தைச் சொல்லுவது. (2) யுத்தகாண்டத்திலேயே (130—38) * தம் ஸமுத்தாப்ய காகுத்ஸ்தச் சிரஸ்யாக்ஷிபதம் கதம், அங்கே பரதமாரோப்ய முதித: பரிஷ்வஜே. * என்கிற ச்லோகம் பரதாழ்வானுக்குக் கிடைத்த ஆலிங்கனத்தைச் சொல்லுவது. (3) ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் (5—18—2) * ஸோப்யேநம் த்வஜவஜ்ராப்யக்ருதசீநேந பாணிநா, ஸம்ஸ்ப்ருச்ய ஆக்ருஷ்ய ச ப்ரீத்யா ஸுகாடம் பரிஷ்வஜே * என்கிற ச்லோகம் அக்ரூரனுக்குக் கிடைத்த ஆலிங்கனத்தைச் சொல்லுவது. ஆக இம்மூன்று பரிஷ்வங்கங்களிலும் பரஸ்பரமுள்ள வாசியை நம் ஆசாரியர்கள் அழகாகக் கண்டறிந்துள்ளார்களென்று தோன்றுகிறது.

ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் (4—35.) * வித்யை தாயாகப் பெற்று * இத்யாதியான பெரிய சூர்ணியில் “பரதாக்ரூரமாருதிக்களைப் பரிஷ்வங்கித்த மணிமிகுமார்விலே” என்றுள்ளது. மேலே விளக்கக் காட்டிய மூன்று ப்ரமாணங்களிற் கண்ட மூவரும் இங்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் முறை தவறியிருக்கின்றது. “மாருதிபரதாக்ரூரிகளை” என்றிருக்க வேண்டியதன்றோ முறைமை. முதல்பரிஷ்வங்கம் மாருதிக்கு; அதற்கடுத்த பரிஷ்வங்கம் பரதாழ்வானுக்கு. கடையான பரிஷ்வங்கம் அக்ரூரனுக்கு என்றிப்படி ப்ரமாண ப்ரதிபந்நமான முறைமையிருக்க, ராமாவதார பக்தர்களான இருவரின் இடையே க்ருஷ்ணாவதார பக்தனான அக்ரூரனைக் கொண்டு தள்ளியும், முதல் பரிஷ்வங்கம் பெற்ற மாருதியைப் பின்னே தள்ளியும் “பரதாக்ரூரமாருதிகளை” என்று விலக்கணக்ரமமாக அருளிச் செய்திருப்பது என்கொண்டு? என்று விமர்சகர்கள் ஆராய வேண்டுவது அவசியம். யாரேனும் பெரியார் ஆராய்ந்து ஒரு வியாஸ மருளினால் நன்றும்.

....

...

....

....

....

.... *

12. ராமானந்தீய வைணவர்கள்.

வட இந்தியாவில் வைராகிகள் அல்லது பைராகிகள் என வழங்கப்படும் கூட்டத்தார் லக்ஷக்கணக்காக இருக்கிறார்களென்று தெரிய வருகிறது. இவர்களெல்லோரும் ஒரே மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களல்லர். மாத்வ ஸம்ப்ரதாயம், விஷ்ணு ஸ்வாமி ஸம்ப்ரதாயம், நிம்பார்க்க ஸம்ப்ரதாயம், ராமானுஜ ஸம்ப்ரதாயம் ஆகிய நான்கு ஸம்ப்ரதாயத்தவர்களும் வைராகி வகுப்பிற் சேர்ந்திருக்கின்றனர். இவர்களுள் ராமானுஜ ஸம்ப்ரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராமானந்தீய வைஷ்ணவர்கள்.

இந்த ராமானந்தீய வைஷ்ணவர்கள் இது வரையில் தாங்கள் ராமானுஜ ஸம்ப்ரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களென்றும், தம் ஆசார்யர்களுள் நம்மாழ்வார் நாத முனிகள் உடையவர் மணவாளமாமுனிகள் முதலானார் சேர்ந்தவர்களென்றும் சொல்லி வந்தார்கள். சில வருஷ காலமாக மதாந்தரஸ்தர்களின் தூர்ப்போதனையினால் இவர்களுள் சிறுபான்மையோர் ஒரு கிளர்ச்சி செய்யத் தொடங்கி யிருக்கின்றனர். தாங்கள் ஸ்ரீராமானுஜரின் சிஷ்ய பரம்பரையில் சேர்ந்தவர்களல்ல வென்றும், தங்களுடைய குரு பரம்பரை வேறென்றும் இவர்கள்கூறத் தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வளவோடும் இவர்கள் நின்றுவிடவில்லை. ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியைத் தலைவியாகக் கொண்ட ஸம்ப்ரதாயம் தங்களுடையதே யென்றும் சொல்லத் தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள். வட இந்தியாவில் இது விஷயமாகப் பெருத்த கிளர்ச்சி உண்டாயிருக்கின்றது. அயோத்தியில் இவர்களின் ப்ராபல்யம் மிகவும் காண்கிறது.

....

....

.... *

13. ஸ்ரீராம கதைகளில் அபூர்வமானதொன்று.

(கம்பராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம்—மந்தரை துழ்ச்சிப்படலம் - 41.)

தொண்டைவாய்க்கேயன் தோகை கோயின்மேல், மண்டினான் வெகுளியின் மடித்த வாயினான்
பண்டைநா ளிராகவன் பாணியிலுமிழ், உண்டையுண்டதனைத் தன்னுள்ளத் துள்ளுவான்.

பண்டை நாள்	முற்காலத்தில்	வெகுளியின்	கோபத்தினால் மடிக்கப்பட்ட
இராகவன்	இராமனது கையிலுள்ள வில்	மடித்த வாயி	நாக்கையுடையவளுமாகி
பாணி வில்	லினால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட	ஞள்	
உமிழ் உண்	உண்டையானது	தொண்டை	கொவ்வைக்கனி போன்ற
டை		வாய்க்கேயன்	அதர்த்தையுடைய கைகே
உண்டதனை	மேற்பட்டதனை	தோகை	யியினது
தன் உள்ளத்து	தன் மனத்தில் நினைத்து	கோயில் மேல்	மாளிகையில்
உள்ளுவான்		மண்டினான்	நெருங்கினான்.

*** இராமன் இளமையில் கையிற் சிறு வில்லும் மண்ணுண்டையுங் கொண்டு குளத்தினருகேவிளையாடிவருகையில், மந்தரையென்னுங் கூனி குடங் கொண்டு நீர்மொண்டு மற்றுஞ்சில பெண்களோடு கூடி நடந்து செல்லுகையில் இராமன் விளையாட்டாக எய்த மண்ணுண்டை இவள் மேலே பட, அதனால் இவள் கைநெகிழ்ந்து குடம் வீழ யாவரும் சிரித்தார்களாம்; அப்போது இவள் கடுங்கோப முற்று ராஜகுமாரனாதலால் ஒன்றுஞ் செய்ய இயலாது வாளா சென்று தனக்கு வாய்க்குந் தருணத்தை நோக்கிக் கொண்டிருந்தா ளென்றும் அத்தருணம் இப் போது வாய்த்த தென்றுஞ் சொல்லுவார். இக்கதை வான்மீகத்திலில்லை; வேறு இதிலுமாஸ புராணங்களில் இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை. திருவாய்மொழியில் (1-5-5) *கூனே சிதைய வுண்டை வின்னிறத்தில் தெறித்தாய் கோவிந்தா* என்றவிடத்து வியாக்கியானத்தில் [எட்டில்] இக்கதை எடுத்துக் காட்டப் பட்டுள்ளது. இக்கம்பரும் மேலே கிட்கிந்தா காண்டத்திலும் அரசியற்படலத்தில் “சிறிய ரென் றிகழ்ந்து நோவு செய்வன செய்யேல் மற்றிந், நெறியிகந்து யானோர்தீமை யிழைத் தலா லுணர்ச்சிரீண்டு. குறியதாமேனியாய கூனியால் குவவுத்தோளாய், வெறியன வெய்தி நோய்தின் வெந்துயர்க் கடலில் வீழ்ந்தேன் ” என்ற செய்யுளில் இராமபிரா னுடைய வாக்காகவே வைத்து இக் கதையைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். [இச் செய்யுள் இராமன் வாலிவதமான பின்பு ஸுகீவனுக்கு முடிசூட்டி அவனுக்குச் சில ஹிதோப தேசங்கள் செய்யுமடைவிலே உள்ளது. எவர் விஷயத்திலும் வலிமை நிலைகளில் எளியவரென்பது பற்றி அலகதியஞ் செய்து வருத்தந் தருஞ் செயல்களைச் செய்யாதே; நான் இந்தச் சன்மார்க்கத்தின் வரம்பைக் கடந்து ஒரு தீங்கு செய்த தனாலே கூனியினிடம் கஷ்டங்களை யடைந்து துன்பக்கடலில் விழுந்தேன் என்பது மேற்குறித்த செய்யுளின் கருத்து.]

தேவர்கள் தங்கள் கோரிக்கை நிறைவேறுதற்கு இராகவன் வனம்புக வேண்டுமென்று கருதிப் பட்டாபிஷேகத்தைக் கலைப்பதற்குக் கூனியை யனுப்பினார் களென்றும், அப்பிரான் சிறுபிராயத்திற் செய்த விளையாட்டுத் தொழில் ஒரு வியாஜமாகக் கூறப்பட்ட தென்றும் மேலோர் கருதுவர். .... #

கிடைக்குமிடங்கள்:—

- (1) க்ரந்தமாலா ஆபீஸ், காஞ்சீபுரம்.
- (2) M. A. KRISHNAMMAL, Advocate,
20, South Mada Street, Triplicane, Madras-5.
- (3) V. GOPALSWAMI,
17, பண்டி வெங்கடேச நாயக்கன் தெரு, திருவல்லிக்கேணி.
- (4) G. ரங்கைய நாயுடு,
26, குருவப்ப செட்டி தெரு, சிந்தாத்நிரிபேட்டை, மதராஸ்—2
(இவர் சென்னையில் பிரசாரம் செய்ய நியமிக்கப்பட்டவர்.)

If un-delivered please return to:

P. B. ANNANGARACHARYA,
L. KANCHEEPURAM.

Edited and Published by P. B. Annangaracharya Swami
for Madras Satgrantha Prakasana Sabha.

Printed by T. A. P. Srinivasavaradan at Sri Venkateswara Press,
Sannidhi Street, L. Kancheepuram.